

केम ॥ वै० ॥ ६ ॥ जीव दया पाले हो पग पग दिन समे, वरजे रानी विहार । एक काय हणतो हो त्रस थावर
हणे, लहे दुर्गति अवतार ॥ वै० ॥ ७ ॥ तप जप करणी हो हुन्व हरणी करे, निरमम निरहंकार । स्वैगी स्तोभा-
गी हो चन्द जिम निरमलो, पहेंचे मुगति मक्षार ॥ वै० ॥ ८ ॥ छट्टो अतिमीठो हो लागे वांचतां, भलो धरमा-
रथ काम । नामे सुख पामे हो अवतसी आतमा, उछसे मन परिणाम ॥ वै० ॥ ९ ॥ इति ॥ छट्टे अच्यपन
की सज्जाय सम्पूर्णा ॥ ६ ॥

अथ सातवें अच्यपन की सज्जाय (७) विणजारा नी देखी ॥

साधु बुझे रे, भापा सुमति विचार, भापा चिहु भेदे कही, साधु बुझे रे । साधु बुझे रे, सच्चा असच्चा नीअ, अ-
सच्चा मोत चौपी सही, साधु बुझे रे ॥ १ ॥ साधु बुझे रे, बोले निरवय वाण पहेली ने चौपी बली, साधु बुझे रे ॥
साधु बुझे रे, भापे न भापा दोय, बीजीने तीजी टली, साधु बुझे रे ॥ २ ॥ साधु बुझे रे, निधे कठिन कठोर,
सकित सावय संभवे, साधु बुझे रे ॥ साधु बुझे रे, जिणपी लगने पाप, तेहवी वाणी न बोलिये, साधु बुझे रे
॥ ३ ॥ साधु बुझे रे, चोरने न कहे चोर, न कहे काणो काणा भणी, साधु बुझे रे ॥ साधु बुझे रे, पर पीडा हुवे

जेण, बाणी तेह न बोलावणी, साधु बुझे रे ॥ ४ ॥ साधु बुझे रे, न कहे असाधुने साधु, साधुने साधु बोलावि-
जो, साधु बुझे रे । साधु बुझे रे, सुरनर तिरिहा जीव, कहीं भों दोष म लावजो, साधु बुझे रे ॥ ५ ॥ साधु बुझे
रे, वक्रसुधी अज्झयण, बोले घणां छे सातमें, साधु बुझे रे ॥ साधु बुझे रे, लगने तिणथी दोष, न पडे तूइणवात में,
साधु बुझे रे ॥ ६ ॥ साधु बुझे रे, दशविध बोले साच, अरिहंत आज्ञा छे इसी, साधु बुझे रे ॥ साधु बुझे रे, पुन्य-
कलश गाणि दिण्य, सूत्रांगी भणे जैतसी, साधु बुझे रे ॥ ७ ॥ इति सातवें अध्ययनकी सज्झाय संपूर्ण ॥ ७ ॥

अथ आठवें अध्ययन की सज्झाय ॥

पुरोहितीपारी । प्राणी थारो आउखो तूटाने सांथो कोई नहीं रे ॥ ए देखी ॥

श्रीजिनवर गणधर मुनिवर ने कहे रे, हिंसा टालीने दया पाल रे । जूझवा जीव जाणी छ कायना रे, पग
पग जयणा करी चाल रे ॥ श्रीजि० ॥ १ ॥ टाले मुनि सूक्ष्म आठ विराधना रे, छोडी मद् मच्छर परमाद्
रे । तप जप खप करी काया सोखवी रे, जीपे इन्द्रिय विषय स्वाद् रे ॥ श्रीजि० ॥ २ ॥ जरा जांन करे देहिजो-
जरी रे, न वधे रोगपीडा घट मांहि रे । इंद्रिय हीण न पडे ज्यां लगी रे, त्यां लगे करे धर्म उच्छांहि रे ॥ श्रीजि०

॥ ३ ॥ क्रोधे वैर बधे घटे धीतडी रे, माने विणसे विनयाचार रे । माया मित्राई बाले सरगमें रे, लोभे विणशे
सब संसार रे ॥ धीजि० ॥ ४ ॥ ज्योतिष निमिच सुहणां फल कहे रे, यन्त्र मन्त्र झाड़ा छुडी देखी रे । कामण
हुमण औपध केलवी रे । किम तरशेने तारशे केम रे ॥ धीजि० ॥ ५ ॥ चित्र भीत न जोवे नारी पीतर रे,
बाले लोचन जिम रवि तेज रे । हीणी खीणी बली सो बरसनी रे, तिहां पिण प्रतधर न धरे हेज रे ॥ धीजि०
॥ ६ ॥ कुकडी घचढा डरे बिछी धकी रे, प्रहजचारी नारी सु तेम रे । शिणगार शोभा पटरस खार्दवा रे, ताल-
पुट जहर करे जेम रे ॥ धीजि० ॥ ७ ॥ बसहि सयणासण पायपुंछणो रे, पडिलेहण ले लेवा जोग रे । धन्य
धन्य मुनि ते चन्द सुरज समा रे, लहे सुख इहलोकने परलोक रे ॥ धीजि० ॥ ८ ॥ आचार पिणही नाम
अज्ञायणमें रे, आठमें सखर आचार विचार रे । सिद्धात साखे भाये जयतसी रे, सूत्र थी हो जो मुज निस्तार
रे ॥ धीजिन० ॥ ९ ॥ इति आठवें अध्यायनकी सज्जाय सम्पूर्ण ॥ ८ ॥

अथ नवम अध्यायनकी सज्जाय (९) ओलंगडी २ सहेली श्री श्रैयांसनी रे । यहनी चाल छे ॥

ओलंगडी २ करजे गीतारय गुरु तणी रे, मान मोड़ मद छोड़ । आसातना टाली नमीये पूजीये रे,

वंदीये वेकर जौड ॥ ओ० ॥ १ ॥ सिद्धांत २ सुणावे सखरा वांचने रे, दुझे अरथ विचार । चन्द सूरज २ जिम गुरु सेविये रे, विनय करी वार वार ॥ ओ० ॥ २ ॥ नवसें २ विनय समाहि अङ्गयण में रे, नवा नवा अरथ विचार । उद्देसे २ चौथे थिवर वर्णव्यां रे, समाधि धानक चार ॥ ओ० ॥ ३ ॥ पहिली २ विनय समाधि विधि भली रे, बीजी सूत्र समाधि । तीजी तप २ चौथी समाधि आचारनी रे, चार चार भेद आराधि ॥ ओ० ॥ ४ ॥ समाधि २ आराधे ते सुख सिद्धि लहे रे, पासे अमरपद टेव । वेकर जौडीने वांदे जयतसी रे, गुण-वन्त श्री गुरुदेव ॥ ओ० ॥ ५ ॥ इति नवम अध्यायन की सङ्गाय सम्पूर्णा ॥ ९ ॥

अथ दसवें अध्यायन की सङ्गाय (१०) राग मल्हार ॥

अरिहंत वधने दीक्षा आदरी जी, नारी वसन रस सुजाण । दशमो भिक्षु नाम अङ्गयणमें जी, वन्यो न बाँडे जाण ॥ अरि० ॥ १ ॥ पृथिवीने रीणो रीणावे नहीं जी, पीये न पावे शीत नीर । जाले न जलावे तेउकायने जी, बीजे न बीजावे समीर ॥ अ० ॥ २ ॥ छेदे न छेदावे तरु हरिकायने जी, वरजे बीज सचित । पचे न पचावे भोजन रसवती जी, त्रास थावर वध चित ॥ अरि० ॥ ३ ॥ पांच वत पाले पांच इन्द्री दसे जी,

नाम कटक सहै धीर । रहै रामताणो पढिमा पडिबजे जी, तजे प्रतिबंध दारीर ॥ अ० ॥ ४ ॥ राग द्वेय मद मच्छर
माया परिहरी जी, न करे विणज व्यापार । तजे तमासा हासी मझकरी जी, बाछे नहीं सत्कार ॥ अरि० ॥ ५ ॥
सर्म न दाखे धर्म भाये मल्ले जी, बाचे सूत्र सिद्धान्त । आतम ध्याने आतमा उधर्यो जी, पासे परमपद अत
॥ अरि० ॥ ६ ॥ श्रीसत्यभव गणधर ए रच्यो जी, दशवेकालिक सूत्र । सखर आचार परक्यो साधुनो जी,
मनक तार्यो निज दूत्र ॥ अरि० ॥ ७ ॥ सवत सचरसे सचरोचर समे जी, वीकानेर मझार । पुन्यकलशगणि
शिष्य जयतसी रे, गीत रच्यो सुखकार ॥ अरि० ॥ ८ ॥ इति दशवें अध्यायन की सज्जाय सम्पूर्ण ॥ १० ॥

अथ न्याग्रहवीं सज्जाय ॥ धवल करे हिवे केल, अहोनिश कुवरसु रे । पहनी चाल ॥

दशवेकालिक सूत्र सुझामणो जी, रच्यो श्री सत्यभव स्वाम । अज्झपण २ व्याछ वेला दश हुवा जी,
तिण दिव्यो पद्मवो नाम ॥ दश० ॥ ऊपर ऊपर चुलिका वे रलियामणी जी, जिम मेरु गिरि शिरचूल । श्री मंधर
२ स्वामी भणी अक्षिणी जी, सखर धात समूल ॥ दश० ॥ २ ॥ अठारे २ ठाणा हो पहिली चुलिका जी,
जाणे चतुर सुजाण । हय गय २ बाहण रस अंक्रुश चढे जी, वसी हुवे तिम मुनि ठाण ॥ दश० ॥ ३ ॥

आरति २ निवार है विरति आदरे जी, लोपे नहीं निज लीक। तप जप खप किरिया करे आकरी जी, ते वन्दनीक
पूजनीक ॥ दश० ॥ ४ ॥ चुलिका २ बीजी हो वोधवीज सम्पजे जी, वीजी न तीजी चात। मुनिवर समताभर
संवरमेंजी, धरमे भीनीसाते धात ॥ दश० ॥ ५ ॥ संवेगी २ सौभागी बैरागी भलजी, पाले निरमल शील।
केवल दंसण करी भवजल तरीजी, पामे अविचल लील ॥ दश० ॥ ६ ॥ सुणतां भणतां सिद्धान्त वांचतां
जी, उहसे अंगोअंग। नव नव मंगल पुन्यकलश सदा जी, जयतसी जय जय रंग ॥ दश० ॥ ७ ॥ इति
न्यारहवीं चुलिका की सज्जाय सम्पूर्ण ॥ ११ ॥

॥ इति श्री दशवेकालिक सूत्र की सज्जाय सम्पूर्ण ॥

जब शय्यभवन दीक्षाली उस समय उनकी स्त्री गर्भवती थी, जिससे गर्भका समय पूर्ण होनेपर पुत्रका जन्म हुआ 'मनक' नाम रखवा, जब वह बालक आठवर्षका हुआ तब अपनी माताको पूछा मेरा पिता कहाँ है । माता बोली जब तू गर्भमें था तबसेही तेरे पिताने दीक्षाली है, यह बात सुनकर बालकभी पूर्वपुण्यके उदयसे अपने पिताके पासमें दीक्षालेनेका विचार करके माताके पाससे भागकर पिताकी तलास करने लगा । उस समय शय्यभव आचार्य महाराज चपा नगरीमें विचरतेथे, मनकभी चंपानगरी गया, उस समय आचार्य महाराज धाहरभूमि (ठंडले) जातेथे । वहाँपर रास्तामें मनक मिला, मनकने आचार्यमहाराजको बदना की, मनकको देखकर आचार्य महाराजको स्नेह उत्पन्न हुआ और आचार्य महाराजको देखकर मनकको स्नेहभाव उत्पन्न हुआ । आचार्य महाराज ने पूछा तू कहासे आया है, किसका पुत्र है, मनकने कहा मैं राजशह नगरीसे आया हूँ शय्यभव ब्राह्मणका पुत्र हूँ, मेरे पिताने दीक्षाली है, तब फिर आचार्य महाराज ने पूछा तू यहां किस कामके लिये आया है, मनक ने कहा मेरे पिताकी तलास करनेके लिये आया हूँ, मैं भी उनके पासमें दीक्षा लूंगा, आप मेरे पिताको जानते हैं वो कीधर हैं । आचार्यने कहा हां मैं जानता हूँ भैरवरीरूप एक मित्र है, याने मैं ही हूँ ।

तुम मेरे पास दीक्षा लो पंतु अपने पिता-पुत्रका संबंध किसी से नहीं कहना, मनक ने मंजूर किया, उपाश्रय में आकर आचार्य महाराज ने मनक को दीक्षा दी. फिर एक समय ज्ञानसे उपयोग दिया कि इसकी आयु कितनी है तब सिर्फ छः मास का आयु मालूम पड़ा, आचार्य ने विचारा इतने अल्प आयु में यह अल्प बुद्धिवाला बालक बड़े बड़े सूत्र कैसे पढ़ सकेगा, किस प्रकार आत्मा का कल्याण करेगा. फिर विचार आया कि कारण पढ़ने पर चौदह पूर्वधर या दश पूर्वधर थोड़े से में साररूप वस्तुका उद्धार करते हैं। तो मेरेको भी इस बालकका अल्प समय में कल्याण करने रूप कारण पड़ा है इसलिये मैं भी पूर्वों में से साररूप सूत्रका उद्धार करूं। यह विचार कर उद्धार करना शुरू किया, अर्थात्--संक्षेप में सूत्र रचना करने लगे तब शामको थोड़ा सा दिवस बाकी रहते हुए विकाल वेल में दश अध्ययन रूप सूत्रको पूर्ण किया इसलिये इस सूत्रका "दशवैकालिक" नाम पड़ा है. इस सूत्रका मूलपाठ तथा अर्थ दोनोंको मनक मुनिने कंठस्थ करलिये। और इसके अनुसार शुद्ध संयमका पालन करके छः महीनों की थोड़ी आयु में ही अपना आत्म कल्याण किया. मनक मुनि आयु पूर्ण करके स्वर्ग में गये बाद फिर आचार्य महाराज इस सूत्रको पीछा पूर्वों में मिला देने लगे तब सब संघने आचार्य महाराजको

विनयपूर्वक विनंती की कि यह सूत्र पचमकालके अल्प आयुवाले और अल्प बुद्धिवाले जीवोंको घडा उपकार करने वाला होगा इसलिये इस सूत्रका पठन पाठन साधुओंमें शुरू रखना चाहिये । तबसे आचार्य महा-राजने सब साधु-साध्वियोंको यह सूत्र पढनेकी आज्ञा दी, जिससे अभी तक सर्व साधु-साध्वी इस सूत्रको पढ-ते हैं । पहिलेके समयमें दीक्षा लेनेवाले प्रथम आचाराग सूत्र पढकर फिर अन्य सूत्र पढतेथे परंतु अब प्रथम से ही यह दशवैकालिक सूत्र पढकर फिर अन्य सूत्र पढतेहैं । यह सूत्र संक्षेप और सरल होनेसे घडा उपकार क है और इसी कारण से इसका प्रचार विशेष है ।

कितनेही महाशय नदी सूत्रमें सबसूत्रोंके नामोंमें इस सूत्रका नाम देखकर इससूत्रको शय्यभवसूरिजी महा-राजका बनाया हुआ माननेमें शका लाकर खास गणधर महाराज का घनाया मानते हैं । परंतु जैसे जीवा-भिगम, जवूद्वीपपद्मि, पद्मवणा आदि सूत्र पूर्वधरों के घनाये हुए हैं तो भी जब श्रीदेवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण आदि जैनाचार्योंने सूत्रोंको पुस्तकरूप पानोंमें लिखे उस समय जितने सूत्र विद्यमानथे उन सबका नाम नदी-सूत्रमें लिखदिया गया और सूत्रोंको संक्षेपमें लिखनेके लिये ही तथा एक विषयको एक सूत्रमें लिखकर दूसरे

सूत्रमें उस विषयके प्रसंगपर उस सूत्रकी भोलावण दे दी है इसलिये भगवती आदि सूत्रोंमें जगह २ पर पन्नवणा, जंबूद्वीप पन्नति आदिकी भोलावण देखनेमें आतीहै, जिसपरभी पन्नवणा आदि सूत्र पूर्वधरोंके बनाये हुए मानतेहैं। इसी तरहसे दशवैकालिक सूत्र को भी शय्यंभवसूरिजीका बनाया माननेमें किसी तरहकी शंका लाना योग्य नहीं है। और दूसरी बात यहभीहै कि-इस सूत्रकी २२०० वर्ष हुए श्रीभद्रबाहुस्वामिने निर्युक्ति बनाई थी, उस निर्युक्तिमेंही जब कि शय्यंभवसूरिजी महाराज पहिले गृहस्थ अवस्थामें जिनप्रतिमाको देखकर प्रतिबोध पाये तब दीक्षा लेकर चौदह पूर्वधर आचार्य हुए बाद मनक मुनिके लिये इस दशवैकालिक सूत्रका उद्धार किया, ऐसा साफ २ लिखाहै, तब अपनी कल्पना मात्रसे या मतपक्षसे शय्यंभवसूरिजीका बनाया नहीं मानना यहतो प्रत्यक्षही अनुचितहै। अब मूल सूत्र की प्रथम गाथा का भावार्थ वतलाते हैं:—

धम्मो मंगलमुक्खिं, अहिंसा संजमो तवो । देवा वि तं नमंस्संति, जस्स धम्मो सया मणो ॥१॥

भावार्थ:—संसारमें मिथ्यात्व, अज्ञान, अव्रत, विषय, कषाय, आरंभ आदि से पाप कर्म करके दुर्गतिमें पडतेहुये प्राणियोंको धारणकरे (बचावे) और दया-दान आदिसे शुभ पुण्यानुबंधी पुण्यकी वृद्धिकरके शुभ

गतिमें पहुँचावे उसको 'धर्म' कहते हैं। यही धर्म सर्व कार्योंमें सबसे उत्कृष्ट मंगल रूप है। और धर्मसेही मुक्ति की प्राप्ति होती है इसलिये इस सूत्र की प्रथम गाथा में धर्मका ही स्वरूप और धर्मकी ही महिमा बतलाई है। अहिंसा, याने-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति यह एक इन्द्रीवाले पाँच प्रकारके स्थावर जीवोंकी तथा चार प्रकारके असजीव; याने-कीड़े आदि दो इन्द्रीवाले, जू-कीड़ी आदि तीन इन्द्रीवाले, मक्खी-मच्छर आदि चार इन्द्रीवाले और पशु-पक्षी-मेंढक-मच्छ-मनुष्य आदि पाँच इन्द्रीवाले यह नौ प्रकारके सबजीवोंकी हिंसा अपने से करना नहीं, दूसरोंसे करवाना नहीं और दूसरे हिंसा करते हो उनकी अनुमोदना (अच्छा समझना) नहीं, यह २७ भेद हुए, इन २७ भेदोंको मन-बचन-कायासे गिननेसे ८१ भेद होते हैं, इन ८१ भेदोंमेंसे किसी भेद से भी किसी जीवकी हिंसा नहीं करना, अर्थात्-सबजीवोंकी रक्षा करना, दया पालना यही सत्यसे श्रेष्ठ धर्म है, यह पूर्ण अहिंसा धर्मका पालन सत्यम और तपसेही हो सकता है; इसलिये अब 'संयम' का स्वरूप बतलाते हैं। सत्तरह प्रकारका सत्यम, याने-प्राणातिपात (जीवहिंसा करना) १, मृषावाद (झूठबोलना) २, अदत्तादान (मालिक के बिना दिये कोईभी वस्तु लेना) ३, मेयुन (मनुष्य-तिर्यच-देवोंकी ब्रियों से काम-भोग

करना) ४, और परिग्रह (द्रव्यादि) का संग्रह करना यह पांच कार्य कर्म बंधनके हेतुरूप पंच आश्रवों का त्याग करके पांच महाव्रतोंका पालन करना ५, तथा पांच इन्द्रियोंको वशकरना, याने;—स्पर्शनिंद्री (शरीर), रसेन्द्री (जीभ), घ्राणेंद्री (नाक), चक्षुइन्द्री (आंख) और श्रोत्रेंद्री (कान) इन पांच इन्द्रियोंके विषयोंमें अच्छी वस्तुपर रागकरना व खराब वस्तुपर द्वेषकरना, इसप्रकार राग-द्वेषको छोड़कर पांच इन्द्रियोंको वशमें करना १०, तथा क्रोध-मान-माया-लोभ इनचार कर्मायोंकोभी जीत लेना १४, और मन-वचन-कायाके दंडसे दूर रहना, अर्थात् मनमें संकल्प-विकल्प, आर्त्तध्यान-रौद्रध्यानसे खराब विचार करनेसे तथा वचनसे खोटे वचन बोलनेसे और काया (शरीर) से चलना-बैठना-सोना आदि से जो अनेक जीवोंकी हानि होती है उससे आत्माको मन वचन-कायासे कर्म बंधनरूप दंड मिलताहै और दुःख प्राप्त होताहै; इसलिये इन तीनों दंडों से दूर रह कर मनवचनकायाको शुभ उपयोग पूर्वक धर्ममें लगाना, यह १७ प्रकारका संयम पालन करनेसे आत्माके साथ जो समय २ कर्मोंका बंधन होताहै वह रुक जाताहै परंतु अनादिकाल से पहिले के कर्म बंधन हो चुके हैं वह तो तपश्चर्या करनेसे क्षय होते हैं। इसलिये अब बारह प्रकारका 'तप' बतलाते हैं:—

“अणसण मूणोयरिया, विची सखेवण रसद्याओ । कायकिलेसो संलीणयाय, वज्झो तवो होई ॥१॥
पायच्छित्त विणओ, वेयावच्च तहेव सज्झाओ । ज्ञाण उस्सगो विअ, अहिंमतओ तवो होई ॥२॥”

भावार्थ:- बारह प्रकारके तपमें प्रथम ‘अनशन’ याने-अन्न, जल, स्वादिम (दूध-फलादि), स्वादिम (लौंग पलाइची वगैरह मुख वासकी वस्तु) यह चार प्रकारका आहारसे जैसे २ शरीरको पुष्ट करते हैं, वैसे २ ही आरंभ-कयाय-प्रमाद-राग-द्वेष आदिसे कर्म बंधन विशेष होते हैं, जिससे जितना २ आहारका त्याग होगा, उतना २ ही कर्म बंधन कम होकर अप्रमाद दशासे धर्मसाधन विशेष होगा इसलिये अपने २ शरीरकी य मनकी शक्ति मुजब १-२ रोजके उपवास या ज्यादा-कम समयतक अन्न जल आदिका त्याग करना अथवा रोग, दृष्ट अवस्था या सिंह-अग्नि-जल आदि बड़े उपसर्गादि कारणों में अपना अन्तःसमय समीप माछूम पड़े तो जाव-जीव (यावत् जीवन पर्यंत) आहारका त्यागकरके धर्मध्यान में लीन रहना उसको अनशन तप कहते हैं इसके अनेक भेद हैं, इसका विशेष अधिकार इसी सूत्र की बड़ी टीका आदि शास्त्रों में से देख लेना या गुरुके पाससे समझ लेना ॥१॥ दूसरा ‘उणोदरी’ याने-वस्त्र-पात्र आदि उपधि (सामग्री) से अपना कार्य चल सके उसमें भी

कम रखना या सर्वथा आहारका त्यागकरना नहीं बनसके तो अपनी भूख तृषा से कम खाना पीना अथवा राग-
द्वेष क्रोधादिको कम करना उसको ऊणोदरी तप कहते हैं ॥२॥ तीसरा 'वृत्तिसंधेप' आजीविका कम करना, याने-
गृहस्थोंको जितना २ अधिक व्यापार होता है उतना २ ही अधिक प्रपंच और आरंभ-समारंभ बढ़ता है जिससे
जितना व्यापार होवे उसमें भी कम करते रहना तथा रसोडामें भोजन सामग्रीमें स्वादके लिये बहुत वस्तु
बनानेमें भी कम बनाना और वस्त्र-वाहन-मकान-द्रव्यादिको भी कम रखना जिससे कर्म बंधन कम होवे और
साधु-साध्वियोंको भी आहारादिमें द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे अभिग्रह (नियम) धारण करने, याने-द्रव्यसे अमुक प्रकार
का आहारमें इतनी वस्तु मिले तो लेना १, क्षेत्रसे पांच-सात घरोंमें अमुक जगहमें मिले तो लेना २, कालसे
बारह बजे या अमुक समयमें मिले तो लेना ३. और भावसे कुमारिका या अपनी भारण मुजब्र अवस्था
वाला देवे तो लेना, यदि वैसा संयोग न मिले तो उस रोज आहार न लेना; उपवास आदि तप करना ४, इस
प्रकार द्रव्य-क्षेत्र-काल और भावसे नियम लेकर आहार-वस्त्र आदिकी आजीविका को कम करना उसको
वृत्तिसंधेप तप कहते हैं ३। चौथा 'रसत्याग' याने दूध-दही-तेल-घृत-मिष्टान्न वगैरह पुष्टिकारक वस्तु अधिक खानेसे-

विषय-विकार-उन्माद आदि दोष अधिक बढ़ते हैं, जिससे इन वस्तुओंकी गयाशक्ति कम खाना या १-२ दिन या इच्छा मुजब अधिक समय तक त्याग करना, जिससे इन्द्रियोंका दमन होने पर शांतिसे धर्मसाधन होसके, इसको रसत्याग तप कहते हैं । ४ । पांचवां 'कायक्लेश' याने-जैसे २ शरीर सुकुमाल बनता है वैसे २ निद्रा-विकथा-प्रसाद-फमजोरी आदि दोष बढ़ते जाते हैं, इसलिये कायोत्सर्गसे, केश लुंचन (लोच) करनेसे, पद्मा-सनादिसे या ठढ-धूप-भूख-तृषा-आदि से जैसे २ शरीरको कष्ट देकर वशमें किया जायगा वैसे २ ही निद्रा-वगैरह दोष नष्ट होकर धर्म कार्यमें, जप, ध्यान आदि में विशेष उद्यम होसकेगा इसलिये इसको कायक्लेश तप कह-ते हैं । ५ । छठा 'सलीनता' याने,-शरीरकी चपलतासे हाथ-पैर-नेत्र आदिको फिरानेसे या इधर-उधर भट-फने से मनकी बंचलता होकर व्यर्थ सकल्प विकल्पसे दुर्ध्यान बढ़ता रहता है; जिससे शरीरके हाथ-पैर आदि अंग-उपोंगोंको मर्यादा पूर्वक स्थिर रखनेसे मनकी चंचलता कम होकर मन शुभ ध्यानमें गति करता है तथा पांचों इन्द्रियोंपर राग-द्वेष न करना इसको इन्द्रिय संलीनता कहते हैं । ऐसेही क्रोधादि कषायोंको उदयमें नहीं आने देना, यदि उदयमें आयें होतो रोकदेना (निष्फल करना) इसको कषाय-संलीनता कहते हैं ।

ऐसेही मन-बचन-कायाकी अशुभ गतिको रोककर शुभ कार्यमें गति करना इसको योग संलीनता कहतेहैं। और पशु-पक्षी-स्त्री-नपुंसक-जुआरी-व्यभिचारी-भांड-नटवे आदिसे रहित व शांति पूर्वक धर्म ध्यान सुखसे होसके, वैसे स्थानमें ठहरना तथा पाट पाटले-शय्या वगैरह निर्दोष होंवें उनकोभी कम वापरना इसको विविक्तचर्या संलीनता कहतेहैं। इसप्रकार इन्द्रिय-कषाय-योग और विविक्तचर्या की संलीनताको संलीनता तप कहतेहैं। ६। यह छ प्रकारका तप करनेवालेको अन्य लोग जान सकतेहैं, देखभी सकतेहैं और अन्य दर्शनी भी कुछ कर सकतेहैं; इसलिये इसको बाह्य तप कहतेहैं।

अब छ प्रकारका अभ्यंतर तप बतलातेहैं;—प्रथम 'प्रायश्चित्त' याने;—इस संसार चक्रमें कर्मवश जीव अनेक प्रकारके पापकर्म करलेताहै, उसको योग्य, गंभीर और गीतार्थ (सर्व शास्त्रों को व द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावको जानने वाले) सुगुरुके पासमें सरल दिलसे साफ २, सत्य २ और जिस २ रीतिसे पापकर्म कियाहोवे उसी रीतिसे अनुक्रमसे सब कहदेना जिससे उस पापका जो प्रायश्चित्त (तप-जप करनेरूप आलोचयणा) गुरु महाराज बतलावें, उसको शुभ भावसे पूरा करनेसे, कियेहुए अशुभ कर्मका नाश होकर चित्तकी शुद्धिसे

आत्मा पवित्र होती है, इसको प्रायश्चित्त तप कहते हैं ? । दूसरा 'विनय' याने- ज्ञान-दर्शन-चारित्र-आचार्य-गुरु-आदिका शुद्धभाव सहित भक्तिपूर्वक विधियुक्त विनय करना । जिस तरह जब कभी कारण वश राजा-महाराजा गृहस्थोंके घरजाते हैं, तब गृहस्थलोग राजादिको दूरसे अपने घरमें आते हुए देखकर खड़े होते हैं, सामने लेनेको जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बैठनेको आसन देते हैं, अपने बैठनेका आसन छोड़कर उनके सामने खड़े रहते हैं, नमस्कार-स्तुति आदि करते हैं और उन्हींकी आज्ञा मुजब शीघ्र कार्य करते हुए सेवामक्तिसे सतोषित करके जय पीछे जायें, तब थोड़ी दूर तक पहुँचानेको जाते हैं । उसीप्रकार राजा-महाराजा-इन्द्रादिक के भी पूज्यनीक पंच महाप्रत भारी, शुद्धसंयमी गुरु महाराज जब गृहस्थोंके घरमें आहारादि के लिये आवें या अपने शिष्यादि साधु साध्वियोंके ठहरनेके उपाश्रयमें कारणवश आवें तब गुरु महाराजको या आचार्यादि बड़े पुरुषोंको आते हुए देखते ही खड़े हो जाना, सामने लेनेको जाना, हाथ जोड़ना, उनके योग्य उचित आसन लाकर बैठनेकी विनति करना, अपने बैठनेका आसन छोड़कर उनके सामने खड़े रहना, चदन-पूजन-स्तुति-सत्कार-बहुमान करना तथा गुरुकी इच्छामुजब आहार-वस्त्र-यात्र-औषधि आदिसे यथायोग्य अपनी शक्ति अनुसार सेनाभक्ति कर

के जब गुरु पीछे जावें तब थोड़ी दूर पहुंचानेको जाना, इत्यादि गुरुका विनयकरना. कभी साधु-साध्वी या श्रावक श्राविका आंबिल-एकासनादि तपमें आहार (भोजन) करतेहोवें, उससमय गुरुमहाराज आवैंतो गुरु के विनयकेलिये भोजन करना छोड़कर उसी आसनपर तत्काल खड़े होनाचाहिये । फिर गुरुके गये बाद बैठकर भोजन करनेमें कोई दोष नहीं है । इस लिये पद्मस्वाणके पाठमें “गुरु अब्मुष्ठाणे णं” ऐसा आगार (नियम) रक्खाहै ।

तथा मति-श्रुति-अवधि-मनपर्यव और केवलज्ञान इन पांच ज्ञानोंका स्वरूप समझना, श्रद्धा रखना, बहुमान सहित ज्ञानके गुणगाना, आगमादि शास्त्रोंको अपनी बैठकसे उँचे आसनपर रखने वगैरहसे ज्ञानका और ज्ञानीका विनय करना सो ज्ञान विनय कहलाता है ।

तथा सम्यग्दर्शनके ६७ भेदोंको समझना, संसारी जीवोंको बोधिबीज (सम्यग्दर्शन) की प्राप्ति होनेका कारणभूत रथयात्रादिसे शासनकी प्रभावनाकरना, करवाना, करतेहों उनकी अनुमोदना करना और मिथ्यात्व, अज्ञानरूप अंधकारको दूरकरके सम्यग्दर्शनादिके स्वरूपको बतलाकर भव्यजीवोंको मोक्षकामार्ग दिखलाकर उपकार करनेवाले, तीर्थकर-गणघर-केवलज्ञानी आदिको श्रद्धाभक्ति सहित वंदनाकरना, इनके गुणोंकी स्तुति

आदिसे दर्शनका विनय करना सो दर्शन विनय कहलाता है ।

और सामायिक-छेदोपस्थापनीय-परिहारविशुद्धि-सूक्ष्मसंपराय-यथाख्यात यह पांच प्रकारके चारित्रिकी भक्ति करना, गरीब अनाथ-राकसी चारित्र ग्रहण करलें तो राजा-महाराजा-इन्द्रादिके पूज्यनीय होतेहैं इसलिये जाति-कुल-शस्त्रि-परिवार आदिका अभिमान न करते हुए चारित्र लेनेवालोंके पैरों में मस्तक लगाकर भाव सहित नमस्कार करना, उनके गुणोंको लोगोंके सामने प्रकट करके उनकी महिमा बढाना, चारित्रिके उपकरण आदिसे सय तरहकी सहायता देना सो चारित्र विनय कहलाता है ।

तथा अशुभ विचारसे मनको हटाकर परउपकार वैराग्य आदि विनयके शुभकार्यमें लगाना सो मन विनय । ऐसेही वचनका अशुभ व्यवहार छोडकर विनयके शुभ व्यवहारमें लगाना सो वचन विनय और फायासे अशुद्ध व्यवहार रोककर विनयका शुभ व्यवहार करना सो काय विनय । इत प्रकार तीर्थकर-गणधर- धर्माचार्य आदिकी, सेवा शुश्रूषा पूर्वक ज्ञान, दर्शन, चारित्र का मन-वचन-कायासे विनय करना उसको विनय तप कहतेहैं ।

गुरु आदिका विनय करनेसे अभिमानका त्याग होताहै । और गुरुकी सेवाका फल (लाभ) मिलता है,

गुरुकी सेवासे श्रुतज्ञानका लाभ मिलताहै, श्रुतज्ञानसे विरति (चारित्र) का फल मिलताहै, चारित्रि अनेसे जीवहिं-
सा आदि कर्म बंधनका हेतुरूप आश्रवका निरोध (त्याग) रूप फल मिलताहै, आश्रव त्याग करनेसे पांच इन्द्रि-
योंको वश करनेरूप संवर होनेका फल मिलता है, संवर होनेसे तप करनेका लाभ मिलताहै, तपस्या करनेसे
कर्मोंकी निर्जरा होनेका फल मिलताहै, कर्मोंकी निर्जरा (कर्मों का नाश) होनेसे मन-वचन-कायाकी क्रियानिवृत्ति
(त्याग) होतीहै, (याने १३ वाँ गुण स्थानकमें पहुँच कर केवलज्ञानकी प्राप्ति होतीहै), क्रिया निवृत्ति होनेसे १४
वें गुणस्थानमें पहुँचनेपर मन-वचन-कायाके योगरहित अयोगी दशा प्राप्त होतीहै, अयोगी दशा प्राप्त होनेसे
संसार परिभ्रमणरूप भव परंपराका नाश होताहै, भव परंपराका नाश होनेसे मोक्ष मिलताहै, मोक्ष मिलनेसे
जन्म-मरण-रोग-शोकादि शारीरिक दुःखोंसे रहित होकर अक्षय और अनंत आत्मिक सुख मिलताहै इस-
लिये सर्व गुणोंका स्थान; सब कल्याणोंकी परंपराका भंडार विनयहीहै ॥ २ ॥ तीसरा 'वेयावच्च' याने, आचार्य,
उपाध्याय, स्थविर (आचारांगादि सूत्रको-अर्थको जाननेवाले आगम स्थविर, चारित्र लिये को २० वर्षहुए हो
वह पर्याय स्थविर, और ६० वर्षकी उमरवालेको वय [दृढ़] स्थविर समझना), तपस्वी, रोगी, नईदीक्षा लेनेवाले

नन दीक्षित, कुल (एक आचार्यका परिवार), गण (गच्छका समुदाय), साधर्मी (एक सिंगडे वाले), संघ (साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकारूप चतुर्विध सब) और संघके धर्म साधनका आधारभूत जिनमंदिर-ज्ञान भंडार आदि इन सबकी यथायोग्य आहार-पानी-वस्त्र-पात्र-औषधि आदिसे सेवाकरना, पैर दावना, सत्पारा वीथाना वगैरह से बचाव करना तथा श्रावक-श्राविकाओंके ऊपर कोई बड़ी आफत आई हो तो उसको तप तेज (लब्धि का प्रकाश), विद्या, मंत्र आदिके चमत्कारसे दूर करना, देश-कालानुसार अवसरके योग्य धर्मका उपदेश देकर धर्ममें दृढ रखने और जिनमंदिरकी संमाल, ज्ञानकी वृद्धि व रक्षामीकरना इत्यादि सबकी यथायोग्य अपनी शक्ति मुजब सेनामक्ति करना इसको बचाव तप कहते हैं ३ । चौथा 'संज्ञाय' याने स्वाध्यायके पांचभेदोंमें प्रथम 'वाचना' गुरुमहाराजको विधिसे वंदनाकरके सूत्रका पाठ लेकर उसका अर्थभी सीख लेना, दूसरा 'पृच्छना' किसी सूत्रपाठमें या अर्थमें धरावर समझ नहीं पड़ी हो तो या कुछ शंका उत्पन्न हुई हो तो विनय सहित वंदनापूर्वक दोनों हाथ जोड़कर चैत्यवदन करने जैसे उत्कट आसनसे गुरुके सामने विदिशिमें बैठकर गुरुको पूछकर सूत्रका और अर्थका पूरा २ निर्णय कर लेना, अपने दिलमें फिर न भूले वैसा पक्का जमालेना, तीसरा 'परावर्तना'

जो सूत्र पढ़ा हो उसका उपयोग सहित बार बार पाठकर लेना, चौथा 'अनुप्रेक्षा' जितनासूत्र पढ़ेहो उसकी तत्त्व चिन्ता करना, अर्थात्-सूत्रके अर्थको-भावार्थको मनमें चिंतवन (याद) करते रहना। और पांचवा 'धर्मकथा' तीर्थंकर गणधरादि महामुनियोंके गुणानुवाद व उन्हींके चरित्रका कथन करना, लोगोंको सुनाना, तथा असार संसारसे वैराग्य (मोक्ष की इच्छा) उत्पन्न होवे वैसे धर्मकी देशना देना। इस प्रकार वाचना-पृच्छना-परावर्तना-अनुप्रेक्षा और धर्मकथा यह पांच प्रकारकी स्वाध्याय करनी इसको स्वाध्याय तप कहते हैं ४।

पांचवा 'ज्ज्ञाणं' याने-ध्यानके चार भेद; जिसमें प्रथम आर्त्तध्यान, अर्थात्-लक्षपति करोडपति-राजा-महाराजा होनेकी इच्छा करना तथा खान, पान, मकान, आसन, वाहन (गाडी-वगी-मोटर आदिकी स्वारी), तेल, अत्तर, सुगंध पुष्पमाला, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, वस्त्र, आभूषण आदि अपने संसारिक सुखोंकी चाहना करना, उन्हींको मिलानेका उपाय करना, उनके मिलनेपर उनकी सार-संभालमें चित्त लगाये रहना तथा अच्छी वस्तु मिलने से राग करना और स्त्री-पुत्र-नीकर-पड़ोसी व अपने या कुटुंबवालोंके शरीरमें रोगादि अनीष्ट (दुःख देनेवाले) संयोग मिलनेसे अथवा स्त्री-पुत्रादि इष्टवस्तुका वियोग होनेसे रोना; चिन्ता करना; विलाप करना, द्वेष करना,

उसको आर्त्तध्यान कहते हैं ? दूसरा रौद्रध्यान, याने—अपना या अपने कुटुंबी आदिका विरोधी—द्वेषी-निन्दक-बुद्ध्यमण-बिगाड करनेवाला वगैरहके पुत्र-स्त्री-धन-कुटुंब-व्यापार आदिका नाश होनेका विचार करना तथा गाय-भैंस-घोड़ा आदि पशु-पक्षी-नौकर वगैरहको अपना तुच्छ थोड़ासा स्वार्थके लिये क्रोधसे मार पीट करना, मजबूत हठ बधनसे बाधना, गालियें देना, खान पान की अतराय देना, पशु-पक्षी-मनुष्यादि किसीकेभी बाल बच्चे आदि का वियोग करना तथा किसीकी निंदा करना, चोरी, व्यभिचार आदि किसी के भी गुप्त कर्मका मर्मभेद लोगों के सामने प्रकट करके फजेत (बदनाम) करना, ज्ञाति पंचायतसे या राजदंडादिसे दंड दिलवाना । और 'हम एहस्थ हैं,' हमारे व्यापार आदिमें पाप किये बिना नहीं चलता ऐसा विचार करके या लोगोंके सामने भी कहकर लोभके वशमें होकर छल-फट-विश्वासघात, तोल-माप या भावमें ज्यादा-कम करके ठगई करना, निसुग (दयारहित) निर्दय परिणामसे कठोर हृदयवाला होकर महाआरम करना, जीवोंका छेदन-भेदन-दमन-ताडन-तर्जन-बंधन तथा वध (घात) करना, दूसरोंको कट देकर ठगकर खुशी होना; बड़े होशियार चालाक बनना, किसीसे कुछ अनवनाव (विरोध-झगडा) हो जावे तो जन्मभर अंतर में वैर (द्वेष) रखना, काम

पड जावे तो उसका नुकसान करनेकाही विचार रखना इत्यादि दूसरोंको दुःख देनेका विचार करना, दुःख देनेना अन्यसे दिलवाना, दुःख देने वालोंकी सहायकरना, अनुमोदना करना इसको रौद्रध्यान कहतेहैं ॥२॥ तीसरा 'धर्म ध्यान' इस के चारभेद जिसमें प्रथम आज्ञासंबंधी विचार याने-संसारमें राग-द्वेष-मोह-अज्ञान-काम-क्रोध आदि दोषोंसे स्वार्थवश प्राणी झूठ बोलतेहैं, ऐसे अज्ञानी उपदेशकोंके वचन सर्वथा सत्य नहीं होते, जिससे उनके कथनपर पूरा २ विश्वास नहीं आसकता, परंतु सर्वज्ञ, वीतराग, जिनेश्वर महाराजके उपर मुजब सब दोषों का नाश होकर केवलज्ञान प्राप्तहुए बाद भगवान्ने जगतके उपकारके लिये जीव-अजीव आदिका, धर्म-अधर्मका जो स्वरूप बतलायाहै उसमें किसी तरहका स्वार्थ या फरक नहीं है. ऐसा भगवान्के वचनोंपर दृढ विश्वास रखना व आज्ञा मुजब चलनेकी इच्छाकरनी उसको आज्ञा संबंधी ध्यान कहतेहैं १। दूसरा राग-द्वेष-क्रोधादि करनेसे क्रोधीप्राणी अपने शरीरको क्रोधके तापसे तपाकर हानि करताहै, दूसरोंकोभी तपाकर कष्ट पहुंचाताहै जिससे निंदा-अपयश-विरोध-कलेश-अपमान-मार-पीट-धनकी हानि आदि अनेक तरहके कष्ट इस भवमें भोगने पडतेहैं और परभवमें नरक-तिर्यंच आदिमें अनंतवेदना भोगनी पडतीहै, यह अपने कियेहुए कर्मकाही फलहै, संसारमें

भटकते हुए अज्ञानवश क्या क्या निंदनीय अनुचित कार्य इस ज़िन्दगी में नहीं किये और उसके अशुभ फलभी क्या नहीं भोगे, याने—यहाँपर अनेक तरहकी विटवना व परमव्रतों में नरकादिके दुःख अनंततार भोगों हैं इस लिये क्रोध-मान-माया-लोभके अशुभ फलोंका विचार करके इसभक्तके परमव्रतके हितकेलिये क्रोधादिका त्याग करना इसको अपाय (कष्ट) संबधी ध्यान कहते हैं २। तीसरा सत्संग में जीवसब समान हैं जिसपर भी राजाको सुख, रक्तको दुःख, व्यवहारमें छोटेमें छोटे कीड़ी-कुयुजे, बड़ा में बड़ा हाथी और सबसे बड़े सुखी चक्रवर्ती-इन्द्रादिके भी पूज्यनीक तीर्थंकर परमात्मा व सबसे बड़े दुःखी नरकगतिके नरकवासी प्राणी, यह सब अपने २ किये हुए पुण्य पापका फल है। पुण्यसे उच्चगति व सुख मिलता है, पापसे नीचगति व दुःख मिलता है। द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे जैसे २ शुभ या अशुभ कर्म पूर्वभक्तोंमें किये होंगे, वैसे २ इस भक्तमें उदय आते हैं। किसी वस्तुके खाने-पीनेसे, किसी गांव-नगरादिमें, किसी शत्रुमें या किसी भी अवस्थामें अशुभ कर्मके उदयसे दुष्टका सयोग या रोगादि कष्ट आजावे तो शोक-चिन्ता-दीनता नहीं करना और शुभ कर्मके उदयसे निरोगता, खी, कुटुंब धनादि मनोवांछित सुख मिलजावे तो हर्ष, अभिमान, बड़ाई नहीं करना किंतु शुभ-अशुभ कर्म फलके विषय संबंधी वि-

चारकरते हुए समभाव रखना इसको विपाक संबंधी ध्यान कहते हैं ३। अब धर्म ध्यानका चौथा भेद बतलाते हैं:—
पुरुषके आकारसे असंख्य योजनके चौदह राजलोक प्रमाण संसार है, जिसमें एक २ स्थान में अनंत २
बार जन्म-मरण किये, ८४ लक्ष जीवायोनियोंमें एक २ जीवके साथ माता-पिता-पुत्र-पुत्री-स्त्री-शत्रु-मित्र-
आदि नानाविध अनंत २ बार संबंध किये, अनेक तरहके दुःखभोगे तो भी धर्म किये बिना संसार भ्रमण
का अंत नहीं आया। तथा वस्तुकी उत्पत्ति होना, विनाश होना, स्थिर रहना यही जगतका स्वभाव है, जिस
तरह सुवर्णका कभी कड़ा बना, कभी हार बना, कभी घड़ा (कुंभ कलश बना) ऐसेही कभी कुछ, कभी कुछ,
इस प्रकार तरह २ के पर्याय बदलते रहते हैं परंतु तत्त्वरूपसे सुवर्णका नाश नहीं होता। इसी तरहसे यह जीव-
भी कर्मवश कभी नरकमें गया, कभी देवलोकमें गया, कभी पशु-पक्षी-स्त्री-पुरुष-रोगी-निरोगी
आदि भिन्न २ अवस्था धारण करता हुआ संसारमें फिरता है, जिससे नये २ शरीर उत्पन्न होते हैं, नये २ रूप बनते हैं,
नाश होते हैं परंतु जीवका नाश नहीं होता। और पांचवर्णवाले बादलोंके संयोगकी तरह संसारमें संयोग वियोग
होते रहते हैं; इसलिये पांच इन्द्रियोंके विषय-भोग-घर-कुटुंब-अपना शरीर आदिके उपर राग-द्वेष-मोह नहीं

फरना चाहिये और देवलोक के देवविमान, नरकगतिके नरकावास, मनुष्य लोकके असंख्य द्वीप-समुद्रोंके स्वरूप का विचार तथा उन्हींमें पट्द्रव्यकी गति-आगति, याने-जीव-पुद्गलका सयोग-वियोग होना इत्यादि लोक (जगत) के स्वरूप का विचार करके हमेशा वैराग्य भावसे रहना, इसको सस्थान संबंधी ध्यान कहते हैं ४ । इस प्रकार आज्ञा विचय, अपाय-विचय, विपाक विचय और सस्थान विचय यह धर्मध्यानके चार भेद दत्तलाये । अब शुक्लध्यान कहते हैं.— चार कपार्योंको, मनको वश करके जिसने धर्मध्यानमें ऐसा एकाग्र दृढचित्त लगाया हो कि जिससे भूत-प्रेत-नाक्षत्र-सिंह-सर्पोंदि के महान कठिन कष्ट देने वाले प्रतिकूल उपसर्ग से तथा इन्द्राणी आदिके नाटक, हाव भाव, आलिंगन आदि बड़े मोहक अनुकूल उपसर्ग से भी किंचित मात्रभी ध्यान से चलाय मान नहीं होसके और वज्र ऋषभ नाराच संघयण वाले मोक्षगामी होवें उनको धर्मध्यानके उत्कृष्ट अभ्याससे आत्म अनुभवके अपूर्व वीर्योल्लाससे शुक्लध्यान होता है उससे ज्ञानावर्णी-दर्शनावर्णी-मोहनीय और अंतराय यह चार घनघाती कर्मोंका क्षयकरके केवलज्ञान-केवलदर्शन होता है, फिर वह धर्मका उपदेश देकर जगतके जीवोंका कल्याण करके मोक्षमें जाते हैं (यह शुक्ल ध्यान पंचम कमलके अल्प सत्त्वावाले प्राणी अभी नहीं करसकते) इस

शुक्ल ध्यानके चार भेदोंका गहन स्वरूप गीतार्थ ज्ञानीगुरु महाराजके पाससे समझ लेना उचित है ।

अब आर्तध्यान आदिकी गति बतलाते हैं:—आर्तध्यानसे जीव मरकर तिर्यचगतिमें जाताहै, रौद्र ध्यानसे नरक में जाताहै, धर्मध्यानसे उत्तम शुद्ध, धर्मो कुलमें मनुष्य होता है या उत्तम देवगतिमें जाताहै और शुक्ल ध्यानसे मोक्षमें जाताहै । इस संसारमें सब जीवोंके आर्तध्यान—रौद्रध्यान समय २ लगा रहताहै उससेही कर्म बंधन होकर चार गतिमें भ्रमण करना पड़ताहै इसलिये धर्मो जीवोंको आर्त—रौद्र ध्यानका त्यागकर के धर्म ध्यानमें मनको हमेशा लगाना चाहिये, उससेकर्मोंका नाशहोकर परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति होवे. इस प्रकार ध्यान तप कहा । अब काउसग तप कहते हैं:— ‘काउसग’ याने—द्रव्य—भावसे त्याग करने योग्य वस्तुका त्यागकरना, जिसमें द्रव्यसे शरीरकी सार—संभाल—शोभा—ममत्त्वकरनेका त्याग करना. अन्न-पानी-वस्त्र आदि का त्याग करना तथा धैर्यवान्, दृढ संयमवाला, गीतार्थ (देश-काल व शास्त्रोंका जाननेवाला), गच्छकी सार संभाल, दूसरोंको संभालकर आप गच्छको त्यागकरके गुरुकी आज्ञासे एकल विहारी होवे या गांव नगर उपाश्रय आदिका त्यागकरके वन-पर्वत आदिमें ध्यानमें खड़े रहना और भावसे पांच आश्रय, चार कषाय, निद्रा,

निकथा, प्रमाद, राग, द्वेष, आदि आठ कर्म बधनके हेतुसे चारगति संसारमें जन्म-मरण करनेके कारणोंका त्यागकरना अथवा आहार-पानी करना, चलना, बोलना, हाथ पैर हिलाना आदि त्यागकरके शरीरकी शक्ति मुजब शांतिपूर्वक धैर्यकेसाथ एक आसनसे बैठकर या खड़े होकर काउसग ध्यानमें रहना जिसमें पट्द्रव्य सघची गति-आगति, जीव-पुद्गलका स्वभावका विचार या अरिहंत आदि पंच परमेष्ठिका मानसिक स्मरण (ध्यान) करना, उसको काउसग तप कहतेहैं ६ । यह ऊपर मुजब छ प्रकारका तप अन्यदर्शन वाले समझते नहीं तथा यथायोग्य मोक्षके लिये करमी सकते नहीं इसलिये इसको सर्वज्ञ शासनमें अभ्यतर तप कहतेहैं ।

इस तरह १२ प्रकारका तप करने से कर्मबंधके हेतु दूर होकर मन-बचन-कायाके शुद्ध व्यापारसे हमेशा शुभध्यान रहताहै जिससे पहिलेके बंधेहुए अनादि कालके सर्व कर्मोंका क्षय होताहै, उससे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शनकी प्राप्ति होकर मुक्तिका अक्षय सुख मिलताहै । ऐसा अहिंसा, संयम और तपरूप उत्कृष्ट शुद्ध धर्ममें जिसका मन हमेशा लगा रहताहै उसको देवता भी नमस्कार करतेहैं, अर्थात्—रंक, राजा, महाराजा, इन्द्र, नार्गिद्र आदि तीन जगतेके सब जीव जो धन और स्त्री आदिकी मोहमायामें फंसे हुये हैं, सर्व एहस्यलोग जो पांच इन्द्रियों

के विषय-भोगके लिये जल-अग्नि-वनस्पति आदिके आरंभ (हिंसा), समांरंभ (कष्ट पहुंचाने) में लगे हुए हैं इसलिये इनका त्याग कर सकते नहीं जिससे इन सब का त्याग करके सब जीवोंको अभयदान देनेवाले त्यागी निर्ममत्वी धर्मी आत्माके सब जगत दास बनकर सेवा करता है, इससे राजा-महाराजा-बलदेव वासुदेव चक्रवर्ती-इन्द्र आदि छोटे या बड़े सब लोग विनय, भक्ति, आदर, सत्कार सहित, शुद्धभाव सहित त्यागी महात्माके चरणोंमें नमस्कार करते हैं। इसलिये सूत्रकार महाराजने कथन किया है कि ऐसे शुद्ध धर्मको ग्रहण करनेकी अपने मनमें हमेशा भावना रखने वाला अव्रति सम्यग्दृष्टिको या देशविरति श्रावककोभी इन्द्रादि नमस्कार करते हैं तब फिर ऐसे धर्मको ग्रहणकरके भावसहित पालन करने वालोंको इन्द्रादि वंदना-नमस्कार सेवा भक्ति करें तो इसमें करनाही क्या ? यह धर्म रूप उत्तम कल्पवृक्षके इन्द्रादिकी पूजा-मान्यता तो पुष्प समान है और सर्व कर्मोंका क्षय करके मुक्तिमें जानेरूप फल है इसीसे यह धर्म सर्व प्राणियों के सेवा करने योग्य और ग्रहण करके पालन करने योग्य ही है।

मूलसूत्र—जहा दुमस्त पुष्पसु, भमरो आवियइ रसं ॥ न य पुष्पं किलामेइ, सोय पीणेइ अप्पयं ॥२॥ एमए

समणा मुचा, जे लोप संति साहुणो ॥ विहंगमा व पुण्येसु, दांणमत्तेसणे रया ॥ ३ ॥ वयं च विंति लब्भामो, न य कोइ उवहम्मइ ॥ अहागडेसु रीयंते, पुण्येसु भमरा जहा ॥ ४ ॥ महुंकारसमा बुद्धा, जे भवंति अणिससिया ॥

नाणापिंडरया दता, तेण वुच्चंति साहुणो ॥ ५ ॥ चिंवेमि ॥ १ ॥

भावार्थ.—इससूत्रमें साधु-साध्वियोंका आचार वर्णन किया है, ऐसे उत्कृष्ट शुद्धधर्मके आचारको पालन करने वालोंकोभी अपने शरीरकी रक्षा किये बिना आत्माका साधन तथा धर्मका उपदेश नहीं होसकता और शरीर की रक्षा करनेकेलिये भोजन वस्त्रादिके लिये लोगोंको इस संसारमें अनेक तरहके आरंभ-समारंभके प्रपंच करने पड़ते हैं जिससे साधुओंके लिये ऐसे प्रपंच किये बिनाही निर्दोष भोजन (आहार) लेनेकी विधि (मर्यादा) भ्रमरके दृष्टांत पूर्वक बतलाते हैं—

जिसप्रकार भ्रमर दृक्षोंके पुष्पोंमें जाकर पुष्पोंके मकरंद (सुगंधित रसस्वाद) को मर्यादासे थोड़ा २ ग्रहण करता है परंतु पुष्पोंको पीडा (तकलीफ) नहीं देता है और अपनी आत्माको तृप्त (संतोषित) करलेता है ॥ २ ॥ इसीप्रकार साधुभी ब्रव्यसे और भावसे परिग्रहसे मुक्त (रहित) याने,—नगदरूपेयोंका घन, चौबीस प्रकारका

धान्य, जमीन-बगीचादि क्षेत्र, दूकान मकान आदिकी सामग्रीकी वस्तु, चांदिके आभूषणादि, सुवर्ण तथा जौहरातके आभूषणादि, ताम्रादि धातु, दो पैर वाले पुत्र-पुत्री-स्त्री-दास-दासी आदि तथा चारपैर वाले हाथी, घोड़े, गाय आदि यह नव प्रकारका बाह्य परिग्रह और भावसे मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुर्गच्छा, पुरुषवेदका उदय, स्त्रीवेदका उदय, और नपुंसकवेदका उदय, यह चौदह प्रकारका अभ्यन्तर परिग्रह. इसप्रकार तेईश (२३) प्रकारके परिग्रहको त्याग करने वाले और ढाई द्वीप (मनुज्यलोक) में रहकर धर्मका साधन करनेवाले जो साधु हैं, वहभी जैसे पुष्पां में फिरकर भ्रमर अपना प्रयोजन करलेता है, वैसेही साधुभी गृहस्थोंके घरोंमें उचित समय पर जाकर दातारांसे दियेहुए और अपने योग्य निर्दोष शुद्ध आहार-पानीकी गवेषणा (खोज-तपास) करनेके लिये हमेशा रक्त रहते हैं, याने—अप्रमादी होकर उपयोग पूर्वक सावधानीसे शुद्ध आहार लेनेके लिये घर २ में फिरने में तत्पर रहते हैं ॥ ३ ॥ कभी गृहस्थलोग साधुकी भक्ति के लिये आहार बनाकर देने लगे तो वैसा दोषवाला अशुद्ध आहार साधुको ग्रहण नहीं करना चाहिये, यही बात बतलाते हैं। जिस प्रकार भ्रमर दूसरोंके लिये उत्पन्न होनेवाले वृक्षोंके पुष्पोंसे रस ग्रहण करता है परन्तु अपने

लिये धृक्शलाकर पुष्पोंको उत्पन्न नहीं करता। उसी तरह साधुभी अपनी वृत्ति करते हैं, याने-साधुभी यह स्थलोगोंने अपने लिये बनाये हुए आहारमेंसे बहुत घरोंमें फिरता हुआ घर २ से लूटा सूखा जैसा मिले वैसाही थोड़ा २ आहार लेकर अपना निर्वाह करता है परंतु छ. कायके जीवोंकी हानि होवे या कष्ट पहुंचे वैसा अपने लिये धनाया हुआ आहारको कभी ग्रहण नहीं करता है और ममत्व रहित होकर ईयाँसमिति सहित विचरता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार भ्रमरके समान उपमाको धारण करने वाले, तत्त्व स्वरूपको जाननेवाले, जाति, कुल, देश, परिचयवाले भक्तलोग आदि किसीकीभी सहायता रहित होकर अपने संयम धर्मको पालन करनेवाले तथा नानाविध पिंड रक्त, याने-अपरिचयवाले उचित घरोंमेंसे अल्प या रस बिनाका स्वाद रहित आहार लेनेमें उद्वेग (कटाला अप्रीति) नहीं लानेवाले और पाचों इन्द्रियोंको जीतनेवाले हों, उनकोही साधु कहना चाहिये, परंतु प्रमादवश, स्वादकेलिये; लोभसे जिब्हाके वशीभूत होकर पांचों इन्द्रियोंको पुष्ट करनेके लिये जीवोंकी घात करवाकर अच्छा २ आहार लेनेवाले अथवा स्वयं जीवोंकी घातकरके सरस २ आहार बनाकर खानेवालेको साधुकभी नहीं कहना चाहिये। इसप्रकार तीर्थंकर भगवान् के पाससे गणघर महाराजने जैसा सुना वैसाही अपने शिष्योंके सामने कथन

किया तथा सूत्ररूपमें रचनाभीकी, उसके अनुसार शय्यंभवसूरिजीने इससूत्रके पहिले अध्ययनमें कहाहै ॥५॥

उपरमें जो साधुके लिये भ्रमरकी उपमादी है, वह एकदेशीय दृष्टांतहै, तोभी जिसतरह भ्रमर नियम पूर्वक अपने परिचयवाला एकही वृक्ष पर एकही पुष्पके उपर हमेशा नहीं जाता किन्तु अनियमसे सर्वत्र वृक्षोंमें फिरता रहताहै तथा भ्रमरको कोईभी वृक्ष आमंत्रण देकर बुलवाताभी नहीं और लोभसे अधिकरस लेकर दूसरे दिनके लिये संग्रह करके रखताभीनहीं है। उसीतरह साधुभी अपने दृष्टिरागी परिचयवाले या धनवानोंके घरोंमें हमेशा बारबार जावे नहीं किन्तु धनवान या गरीबोंके घरोंका भेदभाव रखे बिनाही सर्वत्र समान रूपसे और अपरिचयवाले घरोंमें गोचरी के लिये फिरता रहे तथा कोई गृहस्थ दृष्टिरागसे कभी बुलानेको आवे उसके घरपर भी जावे नहीं और लोभसे अधिक आहार लाकर दूसरे दिन खानेके लिये संग्रहकरके रात्रिवासीभी रखेनहीं इत्यादि भ्रमरके गुणोंको ग्रहण करनेके लिये भ्रमरका दृष्टांत बतलायाहै। और भ्रमर चौरोंद्रिय अज्ञानी अवती है, जिससे उपरकी बातें ज्ञान बुद्धिसे जानकर नहींकरता किन्तु जाति स्वभावसे करताहै, उससे वृक्षोंके बिनादिये हुयेही रसग्रहण करलेताहै उसको तत्त्वसे कुछभी लाभनहीं होता और साधुतो पंचेंद्रिय मनुष्यहै तथा तत्त्वदृष्टिसे दर्शन ज्ञान

चारित्र्यकी आराधना पूर्वक मोक्षसाधन के लिये रागद्वेष रहित होकर निर्दोष वृत्तिसे दातारोंका दियाहुआ आहार ग्रहण करता है उससे कर्मोंकी निर्जरा होकर मोक्ष मिलनेका महान् लाभ प्राप्त करता है, इससे साधु तो भ्रमर से अनन्त गुणा अधिक गुणी है, तो भी यहांपर वृक्षसमान भ्रमर नगरादि, पुष्प समान गृहस्थलोग, रस समान निर्दोष आहारादि और भ्रमर समान साधु-साधवियों को समझने चाहिये ।

साधु अपनेयोग्य शुद्धआहारकी तलाश करे, उसको आहार गवेषणा कहते हैं, तथा आहार देनेवाले दातारलोगों की स्थिति, भक्ति और वस्तु सामग्री आदि देखकर थोड़ा-आहार ग्रहणकरे, जिससे गृहस्थोंको दूसरी बार नया आहार बनानेका कष्ट न आरंभ न करना पड़े तथा भूखेंभी न रहें, और अप्रीतिभी न होने पावे वैसा उपयोग पूर्वक आहार लेना उसको ग्रहणैषणा कहते हैं । और किसी दातारने सरस अहार बहुत अधिक दे दिया हो (बहोराया हो) या कृपणतासे अल्प दिया हो, अथवा स्वाद रहित रुखा-सूखा दिया होवे तोभी साधु आहार करते समय दातार या कृपणकी निन्दा या स्तुति कभीभी न करे, किन्तु समभावसे धर्म साधन करने के लिये शरीरको भाड़ा देने रूप राग द्वेष रहित होकर आहार करे उसको ग्रहणैषणा कहते हैं, यदि दातार या सरस आहारकी प्रशंसा

करता हुआ आहार करे तो उत्तम वावन चन्दन को जलाकर कोयले करने के समान शुद्ध संयम को मलिन करने में राग रूप अंगार दोष लगे। और कृपण की या खराब आहार की निन्दा करता हुआ आहार करे तो स्वर्ण की श्रेष्ठ चित्र शाली को धुंआ लगाकर खराब करने की तरह उज्ज्वल शुद्ध संयम को द्वेष रूप धुंआ लगाने के समान धूम्र दोष लगे, इसलिये साधु को दातार या कृपण की निन्दा, स्तुति या अच्छे, बुरे आहार पर राग द्वेष कभी नहीं करना चाहिये।

अब साधु छ कारणों से आहार करता है सो बतलाते हैं:— अपनी क्षुधा वेदनी (भूख) को निवारण करने के लिये आहार करे १, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, तपस्वी, नयी दीक्षा वाले, बृद्ध, रोगी आदि छोटे बड़े साधुओं को धर्म साधन में सहायता देने रूप वैयावच्च करने के लिये २, जीव दया के लिये देखकर चलने रूप इर्यास भित्तिका पालन करने के लिये ३, संयम की रक्षा करने के लिये ४, साधु जीवन का निर्वाह करने के लिये ५, भविष्य में धर्म चिंतन करने के लिये आहार करे ६, परन्तु शरीर की पुष्टि, बल आदिकी बढ़ती के लिये न करे। अब जिन छ कारणों से साधु आहार न करे सो बतलाते हैं:— ज्वर (बुखार) आदि जब रोग आँवे तब आहार न करे १, देव, मनुष्य, तिर्यच सम्बन्धी किसी भी प्रकार के उपसर्ग आँवे तब आहार न करे २, क्षुधा सहन करने के लिये उपवास, बेला, तेला, आदि तप

करनेके लिये आहार न करे ३, काम विकार बढ़ने लगे तो ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिये आहार न करे ४, वर्षा वर्षती हो, घुसर गिरती हो या रास्ते में घस जीवोंकी उत्पत्ति हुई हो तो जाते आते जीव विराधना न होने पावे इस प्रकार जीवदयाके लिये आहार न करे ५, तप समय करते हुए शरीर शक्तिरहित हो जावे, रोगादि में अंत समयमें या यावत् जीवन पर्यन्त अनशन करे तब स्त्रेयणा में शरीर त्याग करनेके लिये आहार न करे ६.

अब आहार लेनेको जाने संधी दृष्टांत बतलाते हैं:- जिस तरह गऊ जगलमें घास खानेको जाती है तब सब जगह समानरूपसे फिरती है, वैसेही साधुभी आहारके लिये जब जावे तब छोटे या बड़े, धनवान या गरीब घरोंका भेद भाव रखे बिना सब जगह समान रूपसे जावे। तथा दूसरी बात यहभी है कि-गऊ थोड़ा २ घास खाती है परन्तु गधेकी तरह जड़ निकालकर नहीं खाती है। उसी तरह साधुभी यहस्योके घरोंमेंसे थोड़ा २ आहार लेवे किन्तु अन्य मतवालोंके जैसे गधाचरीकी तरह उसके कुटुम्ब परिवार या सामग्री या स्थिती को न देखते हुए जितनाही उतनाही सब एकधरसे कमीभी न ले, इसलिये जैनसाधुके आहारलेनेकी रीतिको गोचरीकहते हैं ॥ १ ॥

तथा जिसतरह घड़ेघरकी ली वख आभूषणादिसे सुशोभित होकर अपने छोटे चालकको स्तन पान कराती

हो अथवा भोजन कराती हो, उस समय वह बालक अपनी माताके शरीरकी शोभाको न देखता हुआ, सिर्फ अपना दूध पीने या भोजन करने रूप प्रयोजनको देखताहै। उसीतरह साधुभी गृहस्थोंके घर जब गौचरीके लिये जावे तब आहार देनेवाली स्त्रीके रूप, शोभा आदिको न देखता हुआ, सिर्फ अपने योग्य शुद्धमान आहार को देख कर ग्रहण करे ॥ २ ॥ तथा जिस तरह भेष (मेढ़ा-धेठा) जब जल पनिको जाताहै, तब पानीको बिना गन्दला किये पीताहै। और महिय (भैंसा) जब पानी पनिको जाताहै, तब बिगाड़ देताहै। उसीतरहसे जब साधु गृहस्थोंके गृहमें गौचरी को जावे, तब गृहस्थोंको किसी प्रकार की तकलीफ बिना दिये ही अथवा गृहस्थोंके घरों में अन्न, शाक आदि वस्तु पड़ी हो उसका बिना स्पर्श कियेही आहार ग्रहण करे। परन्तु भैंसोंकी तरह गृहस्थों को तकलीफ देकर किसी तरह का आहार ग्रहण न करे ॥ ३ ॥ तथा जिसतरह सर्प एकसरीखी (समान) दृष्टिसे चलताहै। उसीतरह साधुभी जब गौचरी के लिये जावे तब इधर उधर न देखता हुआ संयम धर्म, इर्यासमितिमें दृष्टि रखकर चले, अथवा जब सर्प बिलमें प्रवेश करताहै तब इधर उधर भौंतोंको न स्पर्श करता हुआ सीधा बिलमें प्रवेश करजाताहै। उसीतरह साधुभी जब गौचरी करे तब स्वादके निमित्त ग्रासको मुँहमें न फिराते हुए

सीधा उतारले (पेटमें डालले) ॥४॥ तथा जिसतरह किसीके फोड़ा गुंवड़ा आदि होनेपर उसके ऊपर पट्टी बाँधने में कोईभी खुश नहीं होता, किन्तु अपने मनमें जल्दी रोग मिटे तो पट्टी बाँधनेकी आफत मिटे, यही भावना हमेशा रखताहै। इसीतरहसे साधुभी शरीरको छट पुट करके प्रमाद, राग, द्वेष, कषायादि कर्मवधनरूप रोगकी घृद्धि के लिये आहार न करे परन्तु शारीरिक, मानसिक दु खोंका विनाश करनेके लिये, यानी—कर्मरूपी रोगको मिटाने के लिये, धर्म साधनका हेतुभूत शरीरकी रक्षाके लिये निर्ममत्व भावसे आहार करे ॥५॥

तथा एक बनिया दरिद्रतासे दु.खी होकर रत्न द्वीपमें जाकर उत्तमसे उत्तम बहुतसे रत्न प्राप्त किये और उनको लेकर घरको चलने लगा। परन्तु चौरोंके भयसे विकट रास्ता में होकर रत्न लेकर अपने देशमें आना बड़ाही कठिन था, जिससे उसने एक युक्ति निकाली कि, सबेरे किसी गुप्त स्थानमें गाढदिये और पागलका घेप घना कर छोटे २ कक्करोँकी गठड़ी बाँधकर शिरपर रखकर उस रास्तेसे चला और रत्नवाला बनिया जाताहै, रत्नवाला बनिया जाताहै, ऐसा धारवार धोल्ता हुआ दो तीन घार उस रास्तासे निकल गया, उसको पागल समझकर चौर लोग खूंटनेको न आये, तब चौधी बार सबेरे खभी लेकर निर्विघ्न निकल आया और चौरोंसे बच गया। आगे रास्ता

में चलते २ उसको बहुतही जोरकी तृषालगी, अच्छा शीतल जल पीनेको कहीं नहींमिला, तब लाचारी से गलीच मलीन जलको स्वाद न लेते हुए पीकर अपने प्राण वचाये और रत्न लेकर घरमें आकर सुखी हुआ । उसी तरह से साधुभी संसाररूप अटवी में पांच इन्द्रियों के विषयरूप चौरोंसे दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप आत्माके अनन्तगुण वाले रत्नोंकी रक्षाके लिये संयमके साधन के वास्ते जब गौचरी जावे, तब निन्दा, स्तुति, मान, अपमान आदि दुनियादारी की बातोंसे निरपेक्ष होकर लूखा-सूखा जैसा-तैसा आहार लाकर बिना स्वाद लियेही खाकर अपने प्राण बचावे और धर्म करके मोक्ष में जाकर सुखी होवे ॥६॥

तथा जिसतरहसे एकसेठकी लडकीको चौर उठाकर जंगलमें भागता हुआ जाताथा, उसके पीछे उसको पकडने के लिये अपने लडकों सहित सेठभी भागता हुआ पीछा करताथा, चौरने उनको पास आते देख घबडाकर लडकी का शिरकाट मस्तक लेकर आगे भगगया. यह देखकर वह सेठ लडकों सहित बडेही उदास (दुःखी) हुये. वहांपर जंगलभी बडाही गहन और भयंकरथा, लडकों समेत सेठको बडेजोरसे भूखलगीथी, वहांपर आहारका कुछभी साधन मिला नहीं, सबके प्राण जानेकी तैय्यारी हुई, तब परवश होकर प्राण बचानेके लिये, उदासीन भावसे घृणासहित

उन्होंने लड़कीके (मृतशरीर) मुँदको खाकर प्राण रक्षाकी और नगरमें आकर प्रायश्चित्तलेकर शुद्धहोकर सुखीहुये। इसीतरहसे संसारमें सबजीव अपने पुत्र तुल्य हैं अथवा अन्य मतवाले कहतेहैं कि परमेश्वरने जगतके प्राणी मात्रको बनायाहै, इस नियमसे भी सर्वजीव अपने भाई तुल्यही ठहरतेहैं, इसलिये अपने शरीरकी पुष्टिके लिये मुँदरूप उनके शरीरको खानाही अनुचितहै, तोभी ससाररूप अटवीसे पारहोनेके लिये और मोक्षरूप नगरमें जाने के लिये धर्म साधनके हेतुभूत अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये, उस सेठकी तरह उदासीन वृत्तिसे साधु आहार लेवे, परन्तु हमेशा अनाहारी (आहार रहित) होनेकी भावना करता रहे, अर्थात्—यह शरीर और उसके पोषणरूप आहार ही जन्म, मरण, रोग, शोक आदि कर्म वन्धनका हेतुहै, उतसेही चोरासी लाख जीवायोनियों भ्रमण करना पड़ता है, इसलिये शरीर, आहार और कर्मसे रहित होकर (छूटकर) जल्दीही मोक्ष जाऊँ तो यह सब संसारकी उपाधि जल्दी छूटे। ऐसी भावनासे आहार करे परन्तु स्वाद और सुखके लिये कभीभी आहार न करे ॥७॥ इस प्रकार थोड़े से दृष्टान्त आहार सम्बन्धी साधुके लिये ऊपर में बतलायेहैं, विशेष कर इस सूत्रकी बड़ी टीकामें और उसका भाषान्तर आदि अन्य शास्त्रोंमें देखलेना ॥ इति हुम पुष्पिका नामक प्रथम अध्ययन सम्पूर्णम् ॥१॥

॥ अह सामणपुव्वयं दुइअं अज्झयणं ॥

कहं नु कुज्जा सामणं, जो कामे न निवारए ॥ पए पए विसीअंतो, संकप्पस्स वसं गओ ॥ १ ॥ वत्थ-
गंधमलंकारं, इत्थीओ सयणाणि य ॥ अच्छंदा जे न भुंजंति, न से चाइ त्ति बुच्चइ ॥ २ ॥ जे य कंते पिए भोए, लद्धे
वि पिट्ठिकुव्वइ ॥ साहीणे चयइ भोए, से हु चाइ त्ति बुच्चइ ॥ ३ ॥ समाइ पेहाइ परिव्वयंतो, सिया मणो निस्सरइ
बहिच्चा ॥ न सा महं नोवि अहं वितीसे, इच्चेव ताओ विणइज्ज रागं ॥ ४ ॥ आयावयाही चय सोगमहं, कामे
कमाहि कमियं खु दुक्खं ॥ छिंदाहि दोसं विणएज्ज रागं, एवं सुही होहिसि संपराए ॥ ५ ॥ पक्खंदे जलियं जोइं,
धूमकेउं दुरासयं ॥ नेच्छंति वंतयं भोत्तुं, कुले जाया अंगथेण ॥ ६ ॥ थिरथु ते ऽ जसोकामी, जो तं जिवियकारणा ॥
वंतं इच्छसि आवेउं, सेयं ते मरणं भवे ॥ ७ ॥ अहं च भोगरायस्स, तं च ऽ सि अंधगविप्पिहणो ॥ मा कुले गंधणा
होमो, संजमं निहुओ चर ॥ ८ ॥ जइ तं काहिसि भावं, जा जा दिच्छसि नारिओ ॥ वायाविद्धो व्व हडो, अट्ठिअप्पा
भविस्ससि ॥ ९ ॥ तीसे सो वयणं सोच्चा, संजयाइ सुभासियं ॥ अंकुसेण जहा नागो, धम्मं संपडिवाइओ ॥ १० ॥
एवं करंति सबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा ॥ विणियदंति भोगेसु, जहा से पुरिसुत्तमो ॥ ति वेमि ॥ ११ ॥ इति ॥ २ ॥

अब श्रामण्य पूर्वक नामक दूसरा अध्ययन कहतैं, प्रथम अध्ययनमें धर्मकी प्रशंसा वतलाया, ऐसा धर्म जैनशासनमेंही है, तो भी धर्मको ग्रहण करके संयमका पालन करनेवाले नवदीक्षित साधुको कदाचित् संयम धर्ममें धैर्य न रहे और मोहके उदयसे चलायमान होजावे तो उस समय दृढचित्तसे धैर्य रखकर चारित्र्यमें दोष न लगाना चाहिये, क्योंकि जिसको धैर्य होगा वही तपस्या कर सकेगा और जो तपस्या कर सकेगा उसकोही अच्छीगति सुखसे मिलसकती है परंतु जिसको धैर्य नहीं उसको तपस्या करना भी दुर्लभ है और अच्छीगति मिलना भी दुर्लभ है, जिससे धैर्यवाला ही शुद्धसंयमका पालन करके तपस्या आदि धर्मकार्य करता हुआ अपना आत्म कल्याण कर सकता है, इसलिये धैर्यधारण करके संयमधर्मका पालन करनेका उपदेश देनेके लिये दूसरा अध्ययन यतलातैं।—

भावार्थ:—जिस प्रकार राजा होकरके न्यायसे प्रजाका पालन न करे और लोभादिसे अन्याय अनाचार करके प्रजाको कष्ट देकर दुःखी करे तो वह तत्त्वसे राजा नहीं कहा जाता उसी प्रकार गृहस्थावास का त्याग करके भी जो काम भोगका निवारण न करे तो संयम धर्मका पालन कैसे करसके, क्योंकि जिसका मन शब्द, रूप, रस, गंध, और स्पर्श रूप पांच इन्द्रियोंके विषय भोगकी अभिलाषामें लगा रहता है वह अपने मनमें अनेक तरह

के संकल्प विकल्प रूप दुर्ध्यान (अशुभं विचारों) के वशमें पड़ा हुआ रहता है। उससे उसका मन चंचल (अस्थिर) होजाता है, जिससे कदम २ पर (समय २) नई नई अभिलाषाओंकी पूर्तिके लिये विषवाद (खेद) पाताहै, उससे साधुपनेकी क्रिया शुद्धभावेसे शांति पूर्वक नहीं कर सकता और व्यवहारमें गृहस्थावासका त्यागी होनेसे संसारी सुखभी नहीं मिलते; उससे गृहस्थावास और संयमधर्म इन दोनोंसे भ्रष्ट होताहै, इसलिये संसारी काम भोगोंसे मनको पीछा हटाकर शुद्ध संयम धर्ममें लगाना चाहिये, उससे गृहस्थावासका त्याग करना सफल होकर आत्म कल्याण होवे ॥१॥ प्रथम गाथामें सामान्यतया बतलाया, अब दूसरी गाथामें यही उपदेश विशेष रूपसे बतलाते हैं- रेशम आदिके बहुत मूल्य वाले सुकोमल सुन्दर वस्त्र, तथा मनको खुश करनेवाले जाई, जूई, गुलाब, आदि के पुष्प, कस्तुरी आदिके चूर्ण, केवडा आदिके उत्तम २ अत्तर वगैरह अच्छे २ सुगंधित पदार्थ तथा हार, वाज्रबंध, कड़े, मुकुट आदि चांदी, सोना, मोती, माणिक, हीरादिके आभूषण तथा मनको हरण करनेवाली पद्मनी आदि स्त्रियें, तथा कोमल स्पर्शवाली गादी, तकीया, खुशी, सिंहासनादि शय्यायें, तथा दूध, दही, घृत, मिष्ठान्न, शीतल जल, अच्छे २ मकान, बाग वगीचा आदि वस्तुएँ इच्छानुसार काममें आनेवाली सब सामग्री

अपने स्वाधिन नहीं होनेसे दरिद्री रंक और रोगी मनुष्योंकी तरह परवशपने उनका भोग उपभोग नहीं करसके परन्तु मनमें अभिलाषा घनीरहे तो वह त्यागी नहीं कहा जाता, अर्थात्-द्रव्यसे त्यागी बनगया, व्यवहार में साधु पनेकी क्रियाभी करताहै तोभी उसका मन पांच इन्द्रियोंके विषय भोगमें लगा रहताहै तो उसको त्यागी (शुद्ध साधु) नहीं कहना चाहिये ॥२॥ अथ अतरसे सच्चा त्यागी कौनहै सो बतलातेहैं:—

जोमनुष्य पूर्वोक्त मनोहर और प्रियशब्दादि विषयोंको पाकर शुभ भावनाके कारण, अपने स्वाधीन भोगोंका त्यागकरके अपने आपको स्वाधीन घनाताहै वह निश्चयकरके त्यागीहै ॥३॥ ऐसे त्यागी महात्माका मनभी कदाचित् सयमसे धाहर होजावे तो धया करना चाहिये सो लिखतेहैं, अपने तथा दूसरेके ऊपर समदृष्टिसे विचरते हुयेभी कदाचित् कर्मकी विचित्रतासे अपना मन चलायमान होकर संयमसे बाहर निकले तो शुभ अध्यवसाय (परिणाम)से रागको दूरकरना चाहिये, जेसे जिसके ऊपर राग उत्पन्न हो उसको इसप्रकार विचारकरना चाहिये कि यह मेरी नहींहै और न मैं इसकाहूँ, प्रत्येक प्राणी अपने २ कर्मोंका अलग २ फल भोगते हैं, इस प्रकारकी भावना करके उसकी ओरसे रागको हटाना चाहिये ॥ ४ ॥ पहिले अभ्यन्तर विधि रागको दूरकरनेके लिये बतायीहै, अब बाह्य विधि

बताते हैं, मनको वशमें करनेकेलिये सूर्यके सामने खड़ाहोके आतापना ले, उपलक्षणसे उनोदरिकादि तपस्या कर, कोमलताका त्यागकर, क्योंकि इससे कामकी इच्छा उत्पन्न होती है तथा स्त्रियां पर प्रेम उत्पन्न होता है, इसप्रकार इन दोनों भावनाओंको अंगीकार करके कामका (विषयका) उल्लंघन करना। अब अंतर कामको शांत करनेकी विधिबताते हैं- द्वेषको छेद और रागको दूरकर, ऐसा करनेसे संसारमें जबतक मोक्ष प्राप्त न होवे तबतक सुखहोगा॥ ५॥ संयमसे मनको बाहर नहीं निकलने देनेके लिये ऐसा विचार करना चाहिये अंगवन कुलमें उत्पन्न हुआ सर्प, धूँये से व्याप्त और दुःखसे सहसके ऐसी ज्वालायुक्त अग्निमें प्रवेश करता है परंतु स्वयंते छोड़ेहुये या उगलेहुए विप को फिर भोगनेकी इच्छा नहीं करता है, इसीतरह तिर्यचभी अभिमानसे प्राण त्यागदेते हैं परंतु त्यागकी हुई वस्तु का फिर भोग नहीं करते हैं। तिसपर मैं तो जिनवचनका जानकार होकरमी जिसका विपाक अत्यंत दारुण है, ऐसे विषयको त्यागकर फिर उसको भोगनेकी इच्छा करता हूँ जोकि यह मेरे योग्य नहीं है। इस स्थानपर रथनेमी का वृथांत समझना चाहिये ॥ ६ ॥ राजमती रथनेमिको कहती है कि:- हे अप यशका कामी ! तुझे धिक्कारहो ! जो असंयमकी हेतु भूत और भगवानसे त्यागीहुयी ऐसी मुझको तू भोगनेकी इच्छा करता है ? इस धर्ममर्यादा

का उद्धरण करने से तेरा भर जानाही अच्छा है ॥ ७ ॥ मैं राजा उग्रसेन की पुत्री हूँ, और तू राजा समुद्र निजयजीका पुत्र है, हम और तुम उत्तम कुलमें उत्पन्न होकर, गधन कुल के नागकी तरह होना उचित नहीं है, इसलिये सयम में स्थिर चित्त रखकर चलना चाहिये ॥ ८ ॥ हे रथनेमी आप जिन २ खियों को देखेंगे, उनके ही प्रति मन में कुविचार लावेंगे तो जिसप्रकार हड़ोनामकी वनस्पति की तरह जड़ नहीं जमीहोनेके कारण वायु के छोंटेसे झकोरेसेभी उखड़ जाती है. उसीप्रकार तुमभी सयम गुणकी मूल जमीनुयी नहीं होनेके कारण ससार समुद्रमें प्रमादरूपी पवनसे प्रेरित कियेगये अस्थिर हो जावेंगे ॥ ९ ॥ संयम यान् राजमतीके संगको उत्पन्न करनेवाले ऐसे वचनोंसे जिसप्रकार अकुशासे हाथी (बंशहोताहै) स्थिरहोताहै। उसीप्रकार रथनेमी धर्मके विषयमें स्थिर हुआ ॥ १० ॥ जिसप्रकार पुरुषोंमें उत्तम रथनेमी राजमतीके ऐसे वचनोंको सुनकर निष्यसे पीछेहटगया, उसी प्रकारसे बुद्धिमान् छोडेडुये भोगको फिरसे ग्रहण करनेका दोष जानकर, विचक्षण और पापभीरु विषयों से पीछे हटजाताहै ॥ ११ ॥ इति श्री श्रीमण्य पूर्वक नामक द्वितीयमध्ययनम् ॥

॥ अहं बुद्ध्यायार कहा तइयं अज्जयणं ॥

मूल सूत्र—संज्ञमे सुद्विअप्पाणं, विप्पमुक्काण ताइणं। तेसिमेय मणाइणं, निगंथाण महोसिणं॥१॥ उद्देसियं कीय-
गडं, नियागमभिहडाणि य॥ राइभत्ते सिणाणे य, गंधमहे य वीयणे ॥२॥ संनिही गिहिमत्ते य, रायपिंडे किमिच्छए ॥
संवाहणा दंतपहोयणा य, संपुच्छणा देहपलोयणा य ॥३॥ अट्ठावए य नालीए, छत्तस्स य धारणट्ठाए ॥ तेगिच्छं
पाहुणापाए, समारंभं च जोइणो ॥४॥ सिज्जायरपिंडं च, आसंदीपलियंकए। गिहंतरानिसिजा य, गायस्सुव्वट्ठणाणि य.
भावार्थः—दूसरा अध्ययनमें धैर्यवान् होनेकेलिये जो उपदेश किया है वह धैर्यता साधुको आचार क्रियामें करनी
चाहिये, इस कारणसे झुल्लाकाचार कया नामका तीसरा अध्ययनमें साधुका आचार कहते हैं, संसारमें गृहस्थाश्रमसे
दूर हुये तथा जगत के प्राणियोंको तारनेवाले और संयममें अपनी आत्माको रखनेवाले, निग्रथ महर्षियोंको यह
आगे बतलानेमें आयगा वह अंगीकार करना योग्य नहीं है ॥१॥ साधुको उद्देशकरके (साधुके निमित्त आरंभकरके)
जो कोई आहार, पानी, वस्त्र, पात्र, उपाश्रयादिक बनवायाहो १, साधुके निमित्त बाजारसे वस्तु खरीदकर लाके देवे
२, साधुको आमंत्रण करने बुलानेको आवे उसकेघर आहार-पाणी लेनेके निमित्त जावे ३, गृहस्थ अपने गांवसे साधुके
सामने भोजन आदिकी सामग्री लायाहो ४, रात्रि भोजन करना ५, स्नान करना ६, सुगंधी पदार्थ उपयोगमें लाना

७, पुष्पोंकी माला पहरना ८, हवाके लिये पत्ता करना ९, यह धाते साधुके अंगीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि इन सबमें आरंभ होता है ॥ २ ॥ गुड, घी, आदि रात्रि वासी रखना १०, यह स्थोंके वर्तनोंमें आहार करना ११, राजाके यहसे आहार लेना १२, जिसको जो इच्छा हो वो लेजावो ऐसी दानशाला आदिमेंसे आहार लेना १३, हड्डी, मांस, चर्म और रोम आदि चारोंको सुखहो वैसे तेल आदिसे मर्दन करना १४, अंगुलियां प्रमुखसे मुखका प्रक्षालन करना १५, गृहस्थोंके गृहव्योपार सम्बन्धी प्रश्नकरना अथवा गृहस्थीसे सुखशातादि पूछना १६, दर्पणमें शरीरको देखना १७, इन सर्व वस्तुओंके संप्रहसे परिग्रह और प्राणातिपातके दोष लगते हैं ॥ ३ ॥ जुआ खेलना अथवा गृहस्थ सम्बन्धी निमिचादि कहना १८, गंजीफा आदि खेलोंमें पासा फेंकना यह भी एक जुआका भेद है १९, सिरपर छत्र धारण करना २०, रोगों की औषधि कराना (उत्सर्गमें तो मना है परन्तु सहन नहीं होसके तब अपवादमें कराते हैं) २१, पगमें जूती पहनना २२, अशिका आरंभ करना २३, इन सर्व जुआ आदिके दोष प्रकट हो हैं ॥ ४ ॥ जिसके मकानमें उतरेहो उसके घरका आहार लेना २४, पलंग, खाट अथवा शय्यापर सेना २५, दो घरोंके मध्यमें बैठना तथा सुहृदा वगैरेमें बैठना २६, मेल आदि छुडाकर शरीरका शृंगार करना २७ ॥ ५ ॥

मूल सूत्रः—गिहिणो वेआवडियं, जाय आजीववत्तिया ॥ तत्तानिबुडभोईत्तं, आउरस्सरणाणि य ॥ ६ ॥ मूलए सिंगबेरे य, उच्छूखंडे अनिबुडो।कंदे मूले य सच्चित्ते, फलं विए य आमए ॥ ७ ॥ सोवच्चले सिंधवे लोणे, रोमलोणे य आमए ॥ सामुद्दे पंसुखारे य, कालालोणे य आमए ॥ ८ ॥ धुवणे त्ति वमणे य, वत्थीकम्मविरेयणे ॥ अंजणे दंतवणे य, गायब्भंगेविभूसणे ॥ ९ ॥ सव्वमेयमणाइन्नं, निगंगाण महेसिणं । संजमस्मिं अ जुत्ताणं, लहुभूय-विहारिणं ॥ १० ॥

भावार्थः—गृहस्थोंकी वैयावच्च करना २८, अपनी जाति आदि वतलाकर आहार तथा वस्त्र, आदि लेना २९, कच्चा पक्का दोनों तरहका मिलाहुआ मिश्र पानी पीना ३०, दोषोंको आश्रय देना ३१, ॥ ६ ॥ सच्चित्त मूला ३२, आदू (अंदरक) ३३, सेलड़ी ३४, कंद ३५, मूल, ३६, फल, ३७ बीज, ३८, ॥ ७ ॥ संचल नमक ३९, सैंधव नमक ४०, सांभर का निमक ४१, खानका निमक ४२, समुद्रका निमक ४३, खारा ४४, काला निमक ४५, यह सर्व वस्तुएं सच्चित्त लेने योग्य नहीं ॥ ८ ॥ वस्त्र आदि वस्तुओंको धूपसे सुगन्धित करना ४६, वसन करना ४७, वस्ति कर्म करना, अर्थात्-पेट में रहे हुये मलको गुदा द्वारा बाहर निकालनेके निमित्त की जाती हुई हठयोग सम्बन्धी

क्रिया करना ४८, रेच (जुलाव) लेना ४९, सुरमाका आंखोंमें अजन करना ५०, दातून करना ५१, तेल आदि घस्तुओंसे शरीरका मालिश करना ५२, शरीरपर आमूषण धारण करने ५३, ॥ ९ ॥ यह उपरोक्त सर्व क्रियायें सयममें लीन तथा वायुके ममान अप्रतिबद्ध निहारी (बिना रहित किर्त्तासे रोकने पर न रुकनेवाले) सर्वत्र विचरनेवाले निर्ग्रथ महात्माओंके करने योग्य नहीं हैं ॥ १० ॥

सूत्र-पचासनपरिणामा, तिष्ठता छसु सजया ॥ पचनिगहणा धीरा, निगया उज्जुदसिणो ॥ ११ ॥
आयानयति गिम्हेसु, हेमतेसु अनाउडा ॥ वासासु पडिसंलीणा, संजया सुसमाहिया ॥ १२ ॥ परिसहरिउदता,
पूजमोहा जिइदिया ॥ सव्ववुक्खपहीणहा, पक्कमन्ति महेसिणो ॥ १३ ॥ दुक्कराइ करित्ताणं, दुस्सहाइ सहित्तु य ॥
केइय देवलोयसु, केइ तिज्झन्ति नीरया ॥ १४ ॥ खविच्चा पुव्वकम्माइं, सजमेण तेण य ॥ सिद्धमगमणुप्पचा,
ताइणो परिणिब्बुदे ॥ चि धेमि ॥ १५ ॥ इअ ॥ खुडुयायाकहा नाम तइयमज्झयण समत्त ॥ ३ ॥

(यह निर्ग्रथ महात्मा किस प्रकार के होते हैं)

भावार्थ :- प्राणातिपातादिक पांच आश्रय, अर्थात् प्राणातिपात, मृषागद, अदत्तादान, मथुन, और परि

श्री दशवै
कालिक
सूत्र

॥ ५० ॥

ग्रह यह पांचों आश्रव जिन्होंने त्यागकिये हैं तथा तीनगुणियोंसे अर्थात्-मनगुति, वचनगुति, कायगुतिसे गुप्त तथा छः कायके जीवों पर दया करनेवाले (पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रसकाय इन छः कायोंकी रक्षा करनेवाले और पांचइन्द्रियोंको वशमें करनेवाले, धैर्यवान, गंभीर तथा संयमको ही अंगीकार करनेका तवरको समझनेवाले महात्मा होते हैं ॥ ११ ॥ वे महात्मा ग्रीष्मऋतु में आतापना लेते हैं, शीतऋतु में वस्त्रोंका त्यागकरके खुले अंग रहते हैं, वर्षाऋतुमें विहारकरना वंदकरके एकस्थानमें, ज्ञानादिक विषयोंमें तत्पर रहते हैं ॥ १२ ॥ परिसह शत्रु का दमनकरके, मोहके उदयको त्यागकर इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके वे महात्मा सर्वदुःखोंका नाश करनेके निमित्त उद्यमकरते हैं ॥ १३ ॥ (उसका फल बतलाते हैं) उद्देशिक आदिका त्यागकरके, ऐसे दुष्कर असहनीय आताप-नादि सह करके कितनेक महात्मा देवलोकमें जाते हैं और कितनेक कर्मक्षय करके परमपद अर्थात्-मोक्षको पाते हैं ॥ १४ ॥ जो महात्मा देवलोकमें गये हैं वह देवलोकका आयुः पूर्ण करके इस मनुष्यलोकमें जन्म लेकर संयम और तपकरके शेष कर्मोंको क्षयकरके इसप्रकार अनुक्रमसे सम्यग्दर्शन आदि सिद्धिमार्गको पाकर स्वयं तिरें तथा दूसरोंको तारनेवाले, वे संयमी मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥ १५ ॥ इति शुल्लकाचार कथा नामक ३ अध्ययन संपूर्ण ।

॥ अह छज्जीवणियानामं चउत्थं अज्झयणं ॥

सूत्रं-सुअं मे आउसतेणं भगवया पवमक्खाय, इह खलु छज्जिवणिया नामज्झयणं समणेण भगवया महावीरेण कासवेणं पवेइया सुअक्खाया सुपत्तत्ता सेअं मे अहिज्जिउ अज्झयणं धम्मपणत्ती ॥ १ ॥ कयरा खलु सा छज्जिवणिया नामज्झयणं समणेण भगवया महावीरेणं कासवेण पवेइया सुअक्खाया सुपत्तत्ता सेअं मे अहिज्जिउ अज्झयणं धम्मपणत्ती ॥ २ ॥ इमा खलु सा छज्जिवणिया नामज्झयणं समणेण भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया सुअक्खाया सुपत्तत्ता सेअं मे अहिज्जिउ अज्झयणं धम्मपणत्ती ॥

भावार्थ:- पीछले आचार विषयके तीसरे अध्ययनमें धैर्यता रखनेका वर्णन है और वह आचार छः कायके जीवों सम्बन्धी होनेसे यहाँपर छःकाय के जीवों का कथन करते हैं, श्रीसुधर्मास्वामी अपने जंबू नाम के शिष्य से कहते हैं कि हे आयुष्मान् जंबू ! मैंने काश्यप गौत्रीय श्री श्रमण भगवन् महावीर स्वामी से सुना है कि यह छःजीव निकाय नामक अध्ययनको केवलज्ञानसे जानकरके सुरासुर मनुष्य युक्त समस्तस्वरणकी पर्यदा में प्रकाशकिया और स्वयं भी उसी अनुसार पालन किया, इसलिये जिसमें धर्मकी प्ररूपणा है ऐसे धर्मप्रज्ञासि अध्ययनको वह तेरे लिये अध्ययन

करना (पढना) अत्यन्त श्रेयस्कर (कल्याण कारक) है, शिष्य पूछता है कि हे भगवन् वह छः जीवनि काय नामका अध्ययन कैसा है जो श्रमणभगवन् श्रीमहावीरस्वामी काश्यप गौत्रीयने ज्ञानसे जाना, कहा और पालन किया. उस का पढना भेरिले कल्याणकारी है। गुरु उत्तर देते हैं कि हे शिष्य ! जिसका जो आगे वर्णन करता हूँ वह छः जीवनि काय नामका अध्ययन काश्यप गौत्रीय श्रमण भगवन् श्रीमहावीरस्वामीने स्वयं केवलज्ञानसे जाना, लोगोंको उपदेश दिया तथा स्वयं पालनभी किया। वही धर्मके वतानेवाले अध्ययनका तेरे लिये पढना श्रेयस्करी है। तेरी आत्मा का कल्याण करने वाला है।

सूत्र—तं जहा—पुढविकाइया १, आउकाइया २, तेउकाइया ३, वाउकाइया ४, वणस्सइकाइया ५, तसकाइया ६। पुढवी, चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं। आउ, चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं। तेउ, चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं। वाऊ, चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं। तं जहा—अग्गबीया, मूलवीया, पोरबीया, खंधवीया, वीयरुहा,

समुच्छिन्ना, तण्डुला, वणस्सइकाइया, सवीया, चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अद्वत्थ सत्थपरिणपणं।

भावार्थ:—अब छः कार्योंके नाम कहतेहैं—पृथ्वीकाय, अपकाय, वाउकाय, तेजकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय. पृथ्वी जीवों युक्तहै, इसमें अनेक जीव हैं प्रत्येक अलग २ हैं परन्तु उनके ऊपर चलना, दौडना, फिरना, घोंझ डालना आदि स्वकाय, परकाय और उभयकाय ऐसे तीन प्रकारके शस्त्रोंसे पृथ्वी अचिच्च, अर्थात्—बिना जीववाली होजातीहै और बाकीकी पृथ्वी सचिच्च अर्थात् जीववालीहै। १। जल सचिच्च अर्थात्—जीववालाहै इसमें अनेक जीव हैं वे सब अलग २ हैं परंतु इसके प्रतिकूल अग्नि आदि परकाय, स्वकाय, उभयकाय शस्त्रों के संयोगसे यह बिना जीव वाला होजाताहै और बाकीका जीववाला (सचिच्च) जल रहताहै। २। अग्नि सचिच्च (जीववाली) है, इसमें अनेक जीव हैं वे सब अलग २ जीव हैं वह स्वकाय, परकाय, उभयकाय आदिसे अचिच्च की गई अग्निके सिवाय बाकी अग्नि सचिच्च(जीववाली) है। ३। वायु सचिच्चहै, इसमें अनेक जीव हैं सब अलग २ हैं परन्तु इसके प्रतिकूल संयोगके अन्य शस्त्रोंसे अचिच्च होजाताहै और बाकीका वायु सचिच्च रहताहै। ४। वनस्पति जीव वाली है, इसमें अनेक जीव हैं वह सब अलग २ हैं, जिसतरहसे शस्त्रोंसे जीव मृत्युको प्राप्त होजाताहै, उसीप्रकार प्रतिकूल संयोगों

सो इसके जीवों का नाश होजाताहै और वह वनस्पति अर्चित्त होजातीहै, बाकीकी सचिसेहै। ५। अब वनस्पति कायके जीवोंके भेद कहेंतहें-अग्रबीज, मूलबीज, पोरबीज, स्कंधबीज, बीजरूह, समूर्छिम, तृण, लतादि वनस्पतिके अनेक भेदहैं जिसके अग्ररागके ऊपर बीजहो वह अग्रबीज वनस्पति कहलातीहै, जैसे-कोरटादि. जिसके मूल में (जड़में) बीजहो वह मूलबीज; जैसे कमलादि. जिसके गांठमें बीजहो वह पर्वबीज; जैसे सेलडी आदि. जो के कंधेमें बीज हो वह स्कंधबीज; जैसे साल बंड़ादि. जो बीजसे उत्पन्नहो वह बीजरूह हैं; जैसे चावलआदि. जो प्रकटमें बीजके बिना उत्पन्नहो या जिसका बीज प्रसिद्ध न हो वह समूर्छिम; जैसे घास, फूस, बेल आदि. यह अग्र बीज आदि वनस्पतियां बीजसहित जीववाली होतीहैं इनमें अनेकजीव होतीहैं वह सब २ अलग होतेहैं परंतु प्रति कूल संयोगोंके श्रद्धासे जीववाली वनस्पति अर्चित्त होतीहै, बाकी सचित्त होती है।

..... सूत्र- से जे पुण इमे अणेगे वहवे तसा पाणा; तं जहां अंडया, पोययां, जराउया, रसया, संसेइमा, समुच्छिमा, उडिभया, उववाइया, जेसि, केसिचि, पाणाणं, अभिक्कंतं, संकुचियं, पसारियं, रुयं, भंतं, तसियं, पलाइयं, आगइ गइ विद्याया, अ-जे कीडपयंगा, जे च कुंधु, पिपीलिया; सब्बे वेइंदिया; सब्बे

चउरिंदिया, सब्बे पंचिंदिया, सब्बे तिरिक्सवजाणिया, सब्बे नेरुप्या, सब्बे मणुआ, सब्बे देवा, सब्बे पाणा,
परमाहम्मिआ, एसो खलु छट्ठोजीवनिकाओ तसकाओ चि पवुच्चइ । इच्चेसिं छण्ह जीवनिकायाणं नेव सयं दंडं
समारभिजा, नेयत्तेहिं दंडं समारंभाविजा, दंड समारमन्ते णि अस्स न समणुजाणामि, जावजीवाए तिविहं तिविहणं
मणेण वायाए काएण न करेमि न करेवमि करंतपि अस्सं न समणुजाणामि, तस्स भंते पडिक्कमामि निन्दामि
गरिहामि अप्पाण वोसिरामि ।

भावार्थ:- ब्रह्मजीवों के भेद बताते हैं- बहुते प्रसजीव अंडज हैं, अर्थात्-अंडोंसे पैदा होते हैं- जैसे-
पक्षियोंमें यह कोकिला, हंस, कबूतर, काक आदि । पोतज, अर्थात्-पोतसे पैदा हुये, जैसे-हाथी, बागेल,
जलों प्रमुख । जरयुज, अर्थात्-जरसे मिले हुये, जैसे-गाय, भैंस, बकरी, मनुष्यादि । चलित रसवाले
पदार्थसे उत्पन्न हुये कृमी आदि- स्वेदज, अर्थात्-प्रस्वेद से पैदा हुए, जैसे-जूं, मांकड आदि । समृद्धिम,
अर्थात्-स्वाभाविक पैदाहुये, जैसे-टींडी, कीडी मक्खी, मेंढक आदि । उदामिज, अर्थात्-पृथ्वी, फाडकर
पैदा हुये, जैसे पतंग, खजरी आदि । उपपातसे पैदाहुये, जैसे देवता, नारकी-इनमें से कितनेक सामने

आना, पीछे हटना, शरीरका संकोच करना, अवयवों को फैलाना, शब्द करना, घूमना, दुःखपाना, दौडना, जाना, आना आदि क्रियायें करने वाले होने से यह त्रसजीव जाननेमें आते हैं; यह जीव, जैसे-कुमियां, पतंगयां, कुंथुवा, कीडीयां आदि सर्व दो इन्द्रिय वाले, सर्व तीन इन्द्रिय वाले, सर्व चार इन्द्रिय वाले, सर्व पांच इन्द्रिय वाले, सर्व तिर्यच, सर्व नारकी, सर्व मनुष्य, सर्व देवता, यह सर्व प्राणी सब सुखके अभिलाषी हैं और दुःखके द्वेषी हैं, यह छद्वा जीवोंका समुह त्रसकाय कहलाता है ।

इस पूर्वोक्त छः काय के जीवोंके समुहको मारनेकी या दुःख देनेकी क्रिया(दंड)न स्वयं करना, न अन्यसे करवाना; और अगर कोई करता हो तो अच्छा न जानना, अर्थात्-उसका अनुमोदन न करना. इस प्रकार श्रमण भगवन् श्रीवर्द्धमान स्वामीकी आज्ञाहै, श्रमण भगवन् श्रीमहावीरस्वामीकी यह आज्ञा सुन कर, शिष्य कहने लगा कि यदि श्रमण भगवन् की ऐसी आज्ञा है तो मैं जहां तक इस देहमें जीवित हूं वहां तक त्रिविध त्रिविध मन वचन और कायसे किसी भी प्राणी को दंड नहीं करूंगा, नहीं करवाउंगा, और करते हुयेको भी अच्छा नहीं मानूंगा, ऐसा तीन प्रकारका दंड जो मैंने पहले किया हो उससे पीछा

हटता हूँ मेरेसे किये हुये दड़को आत्माकी साक्षीसे, निंदता हूँ, गुरुआदिकी साक्षीसे गहाँ करता हूँ, भूतकालमें दड़करने वाली मेरी आत्माके निंदनीक परिणामका त्याग करता हूँ। प्रथम सामान्यसे दड़ कहा, अब विशेष प्रकारसे पंच महाव्रतोंके द्वारा दड़ नहीं करना चताते हैं।

मूल सूत्रः—पढसे भन्ते ! महन्प पाणाइवायाओ वेरमणं । सव्वं भन्ते ! पाणाइवाय पच्चस्वामि । से सुहुम वा, धायर वा, तस वा, थावर वा, नेव सय पाणे अइवाइज्जा, नेवअहिं पाणे अइवायाविजा, पाणे अइवायन्तेऽवि अग्ने न समणुजाणामि, जावज्जीवाय तिविह तिविहेण मणेण वायाप काएण न करोमि न कारवेमि करतपि अन्न न समणुजाणामि, तस्स भन्ते ! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोत्तिरामि । पढसे भन्ते । महव्वप उवट्ठिओ मि सव्वाओ पाणाइवायाओ वेरमण ॥

भावार्थः—(साधुओंके पांच महाव्रत) हे भगवन् ! प्रथम महाव्रतमें प्राणातिपात; अर्थात्-जीवोंके मारनेसे मैं पीछा हटता हूँ हे भगवन् ! सर्वथा जीवोंको मारनेका मैं पच्चस्वाण करता हूँ, कि वह अल्प (सूक्ष्म) अथवा धा-दूर (बड़े) अथवा त्रस या स्थावर सर्व जीवों (त्रसके सूक्ष्मजीव कुयवादि, त्रसके चादर जीव, गाय, भैंस, म-

नुष्यादि, स्थावरके सुक्ष्मजीव वनस्पति संबंधी लीलण फूलण प्रमुख; स्थावरके बादरं जीव पृथ्वीकायादि;) को मैं स्वयं नहीं मारूंगा; न दूसरेसे मराउंगा, यदि कोई मारता हो तो अच्छाभी नहीं जानुंगा, जबतक इस देहमें प्राणहैं तबतक मैं मन, वचन, कायासे किसी जीवको हणुंगा (मारूंगा) नहीं, हणाउंगा नहीं, अथवा कोई हणता हो तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करूंगा; यदि कोई जीव मेरेसे भूतकालमें मारागया हो तो मैं उसपापसे पीछा हटताहूँ, आत्माकी साक्षीसे उसपापकी निंदा करता हूँ, गुरु आदि दूसरोंकी साक्षीसे उसपापकी गद्दी करता हूँ, और ऐसे आत्माके निंदनीक अध्यवसायका त्याग करता हूँ। त्याग करके हे भगवन्! सर्वथा जीवों को नहीं मारनेरूप प्रथम महाव्रतमें मैं रहा हूँ ॥ १ ॥

मूल सूत्रः—अहावरे दुचे भन्ते! महाव्वए मुसावायाओ वेरमणं। सव्वं भन्ते! मुसावायं पच्चक्खामि। से कोहा वा, लोहा वा, भया वा, हासा वा, नेव सयं मुसं मुसं वइज्जा, नेवन्नेहिं मुसं वायाविज्जा, मुसं वयन्ते वि अन्ने न समणुजाणामि जावजीवाए, तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारेमिं करंतपि अन्नं न समणुजाणामि। तस्स भन्ते! पडिक्कामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। दुचे भन्ते! महाव्वए उव-

हिओमि सन्नाओ मुसावायाओ चेरमणं ॥ २ ॥

भावार्थ.—हे भगवन् ! अब दूसरे महाव्रत में मिथ्याभाषण करनेका मैं त्याग करता हूँ, हे भगवंत ! सर्वथा मिथ्या भाषण करनेका मैं पञ्चमखाण करता हूँ वह क्रोधसे, लोभसे, भयसे, हास्यसे असत्य भाषण नहीं करूंगा, दूसरेसे असत्य वचन नहीं बुलाऊँगा और मिथ्या भाषीकी अनुमोदना भी नहीं करूंगा, जबतक शरीरमें प्राण है तबतक त्रिविध २ मन, वचन, और कायासे झूठ बोखूंगा नहीं, बुलाउंगा नहीं, और बोलने वाले को अच्छामी समझूंगा नहीं। कदाचित पहिले मिथ्या भाषण किया हो तो उस असत्य के पापसे हे भगवन् ! मैं दूर हटता हूँ, आत्मा की साक्षी से उस पापकी निंदा करता हूँ, गुरु आदि दूसरोंको साक्षीसे गद्दी करता हूँ, और इस अशुद्ध अध्ययसाय (व्यापार) से आत्मा का छुटकारा करता हूँ, इस प्रकार करनेसे सर्वथा असत्य बोलनेसे दूर होकर मैं दूसरे महाव्रत में रहा हुआ हूँ ॥ २ ॥

मूल सूत्र.—अहावरेतत्त्वे भन्ते ! महव्यप आदिनादाणाओ चेरमण । सन्व भन्ते ! अदिनादाणं पञ्चमखामि से गामे वा, नगरे वा, रणे वा, अप्प वा, वहु वा, अणु वा, थूल वा, चित्तमंतं वा, अचित्तमंतं वा, नेव सयं

अदिन्नं गिण्हज्जा नेवन्नोहिं अदिन्नं गिण्हविज्जा, अदिन्नं गिण्हन्ते वि अन्ने न समणुजाणामि । जावज्जीवाए
तिविहं तिर्विहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतपि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भन्ते !
पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोत्तिरामि । तच्चे भन्ते ! महव्वए उव्वड्ढिओ मि सव्वाओ अदिन्नादा-
णाओ वेरमणं ॥ ३ ॥

भावार्थः—हे भगवन् ! अव तीसरे महाव्रतमें सर्वथा चोरी करनेका त्याग करताहूँ । हे भगवंत सर्वथा
चोरी करनेका मैं पञ्चमखाण करताहूँ, वह ग्राममें, नगरमें अथवा वनमें, अल्प मूल्यवाली, अथवा बहुमूल्य
वाली, छोटी अथवा बड़ी, सचित्त (जीववाली) अथवा अचित्त (बिना जीववाली) कोईभी वस्तु मैं उसके
स्वामी के दिये बिना नहीं लेऊँगा, दूसरोंके पाससे लेवाऊँगा नहीं और दूसरे लेनेवाले की अनुमोदना भी नहीं
करूँगा. यावत् जीवन पर्यंत त्रिविध २ मन, वचन, कायासे मैं चोरी करूँगा नहीं, दूसरोंसे कराऊँगा नहीं,
और चोरी करनेवालों की अनुमोदना भी करूँगा नहीं; पहिले मैंने चोरी की हो उस पापसे दूर हटता हूँ;
आत्माकी साक्षीसे उसकी निंदा करता हूँ, गुरु आदि दूसरोंकी साक्षीसे गद्ग करता हूँ आत्मासे इस बुरे

काय, ससरक्खं वा वरथं, हरथेण वा, पाएण वा, कंठेण वा, किलिंवेण वा, अंगुलियाए वा, सिलागाए वा, सि-
लागहरथेण वा, न आलिहिज्जा, न गिलिहिज्जा, न घट्टिज्जा, न भिदिज्जा, अन्न न आलिहानिज्जा, न विलिहानिज्जा,
न घट्टाविज्जा, न भिदाविज्जा, अन्न आलिहत वा, विलिहतं वा, घट्टत वा, भिदत वा न समणुजाणिज्जा जाव-
जीवाए तिविह तिविहेणं मणेणं वायाए काएण न करेमि न कारवमि करतं पि अन्न न समणुजाणामि तस्स
भते ! पढिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि ॥ १ ॥

(चारित्र धर्मकी यत्ना कहते हैं)

भावार्थ:—वे संयमी, तपस्या में लिप्त, प्रत्याख्यान करके पाप कर्मको दूर करनेवाले ऐसे साधु अथवा
साध्वियों, दिनमें या रात्रिमें, अकेलेमें या पर्यदा (सभा)में, सोते हुये या जागते हुये हों उनको सचित्त मिट्टी,
नदीके किनारेकी भीत, बड़े २ सचित्त पत्थर (शिला आदि), छोटे २ पत्थरके डुकड़े, हवासे उड़ी हुई सचित्त मिट्टी
से लिप्त शरीर और सचित्त घूलवाले वस्त्र, पात्रादि सर्व वस्तुओंको हाथ करके, घेर करके, काट करके, काट
आदि के खीलों करके, अंगुलियों करके, ढोहे की शलाका करके और शलाकाओं के समुदाय करके सचित्त

मिट्टी आदि पृथ्वीकायको मैं खोदुं नहीं, उखाडुं नहीं, आलेखुं (थोड़ी २ रेखा करूं) नहीं, विशेष आलेखुं (बहुत रेखा करूं) नहीं, बारंबार ऐसा करूं नहीं, एकस्थान से दूसरे स्थानपर रखुं नहीं, संघट्टा (स्पर्श) करूं नहीं और उसका किसी तरहसे भेदनभी करूं नहीं तथा दूसरे से कहकर खुदवाडुं, उखडवाडुं, आलेखन, विलेखन, संघट्टन, भेदन करवाडुं नहीं और दूसरा अपनी इच्छासे आलेखन करता हो, विलेखन करता हो, संघट्टा करता हो, भेदन करता हो तो उस का अनुमोदनभी करूं नहीं. यह सब जावजीव पर्यंत मन, वचन, कायासे त्रिविध २ स्वयं वैसा करना नहीं, दूसरेसे करवाना नहीं, और करनेवाले को अच्छा समझना नहीं. कदाचित् जो पहिलेवैसे हो गया हो तो उस पाप से आत्माको अलग रखताहूँ, मैं अपनी आत्माकी साक्षीसे निर्दिष्ट करताहूँ और गुरुकी साक्षीसे गद्दी करता हूँ, इस प्रकारके विचारोंसे स्वात्माको वोसराताहूँ ॥ १ ॥

मूल सूत्र—से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्चम्माय-पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से उदगं वा, ओसं वा, हिमं वा, महियं वा, करगं वा, हरितणुगं वा, सुद्धोदगं वा, उदउल्लं वा कायं, उदउल्लं वा कायं, ससिणिद्धं वा कायं, ससिणिद्धं वा वत्थं न आमुसि-

ज्जा न सफुसिज्जा न आयीलिज्जा न पवीलिज्जा न अम्बोडिज्जा न पम्बोडिज्जा, न आयविज्जा न पयाविज्जा, अन्न न अमुसाविज्जा न सफुसाविज्जा न आनीलाविज्जा न पवीलाविज्जा न अम्बोडाविज्जा न पम्बोडाविज्जा न आयविज्जा न पयाविज्जा अन्न अमुसत वा सफुसत वा आवीलत वा, पवीलत वा अम्बोडत वा पम्बोडत वा आयवन्तं वा पयावन्तं वा न समणुजाणिज्जा जायज्जीवाए तिविह तिविह मणेण वायाए काएणं न करोमि न कारेवमि करन्तं पि अन्न न समणुजाणामि । तस्स भन्ते ! पडिक्कामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ २ ॥

भावार्थः—जलके आरम्भ का नियेध और उसकी यत्ना-संयमी, तपस्या में लीन, पञ्चस्वाण करके पाप कर्मोंको दूर करने वाले ऐसे साधु अथवा साध्वियाँ दिनमें या रात्रिमें; अकेलेमें या पर्यदा (समा) में, सोते हुएमें या जाग्रत अवस्थामें उनको पृथ्वीमें से निकला हुआ पानी, ओसका पानी, हिमका पानी, घुसरका पानी, करा (गड्ढे) का पानी, हरे तृणके ऊपरी भागपर रहा हुआ पानी, आकाशसे पडा हुआ पानी, अर्थात्-यर्पाका पानी, इत्यादि सविच जलसे भीजा हुआ शरीर, सविच जलसे भीजा हुआ वस्त्र अथवा

सचित्त जल का थोड़ासा भी अंशवाला शरीर-वस्त्र आदि को; थोड़ा या अधिक, एक बार या बारंबार (बहुत बार) स्पर्श करना नहीं, थोड़ा या अधिक, एक बार या बारम्बार हिलाना नहीं, थोड़ा या अधिक, एक बार या बारम्बार पछाड़ना अथवा झाटकना नहीं, निचौना नहीं, थोड़ा या अधिक, एकबार या बारंबार सूर्यादि के तापसे तपाना नहीं. इस प्रकार मैं कहूँ नहीं, दूसरेसे कहकर सचित्त जल की उपरोक्त विराधना करवाऊँ नहीं और ऐसी विराधना करने वाले की अनुमोदना भी कभी कहूँ नहीं. यह सब जावजीव पर्यंत मन, वचन, कायासे त्रिविध २ स्वयं त्रैसे करना नहीं, दूसरेसे करवाना नहीं और करनेवाले को अच्छा भी जानना नहीं, कदाचित् जो पहिले वैसा हो गया हो तो वैसा करनेके पाप से आत्मा को दूर रखता हूँ. मैं अपनी आत्माकी साक्षीसे उसकी निंदा करता हूँ और गुरुकी साक्षी से गहाँ करता हूँ और इस प्रकार के विचारों से स्वात्मा को पाप कर्मसे बोंसराता हूँ ॥ २ ॥

मूल सूत्र—से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से अगणिं वा, इंगालं वा, मुम्मुरं वा, अन्वि

वा, जाल या, अलाय वा, सुद्धागणि वा, ठक वा, न उजिजा, न घट्टिजा, न भिदिजा, न उज्जालिज्जा, न पज्जालिज्जा, न निव्याजिज्जा, अन्न न उज्जाविज्जा, न घट्टाविज्जा, न भिदाविज्जा न उज्जालाविज्जा न पज्जालाविज्जा, न निव्याविज्जा, अन्न उज्जन्त वा, घट्टंत वा, भिदंत वा, उज्जालत वा, पज्जालतं वा, निव्यातं वा, न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाण, तिदिह तिदिहेण मणेणं वायाण कायण न करोमि न कारयेमि करतपि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भन्ते ! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्याण घोसिरामि ॥ ३ ॥

भावार्थ—अग्निके आरम्भ का निषेध और उसकी यत्ना-संयमी, तपमें लीन, प्रत्याख्यान से पापकर्मों को दूर करने वाले ऐसे साधु या साध्विया दिनमें या रात्रिमें, अकेलेमें या पर्यदा में, सोते हुए या जागते हुए—तपें हुये लोहेकी अग्नि, ज्वाला रहित अग्नि, अग्नि के कण, मूल अग्नि से छुटी हुई ज्वाला, मूल अग्नि के साथ जलती हुई ज्वाला, अवाडिये की अग्नि, अगारे की अग्नि, उल्बप्राप्त की अग्नि प्रमुख सर्व जातिकी अग्नि काए आदि से बढानी नहीं, हाथसे सस्कारना नहीं, धूल आदि वस्तुओं से भेदना नहीं, पत्ता आदिकी हवा से थोड़ी वा अधिक एकबार वा बारबार बढानी नहीं और जल आदिसे नष्ट करना नहीं, यह स्वयं भी

न करना तथा दूसरे से भी न करवाना और जो कोई करता हो तो उसको अच्छा भी नहीं समझना, जावजीव पर्यंत मन, वचन, कायासे त्रिविध २ स्वयं यह करना नहीं, दूसरे से करवाना नहीं, और करने वाले को अच्छा भी जानना नहीं, कदाचित् जो पहिले वैसा हो गया हो तो वैसा करने के पाप से हे भगवन् मेरी आत्मा को दूरखताहूं, मैं अपनी आत्मा की साक्षी से उसकी निंदा करता हूं और गुरुकी साक्षीसे गद्दी करता हूं और इस प्रकारके विचारों से स्वात्मा के पाप कर्मों को वोसराता हूं ॥ ३ ॥

मूल सूत्र—से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, संजय-विरय-पडिहय-पच्चमखाय-पावकम्मे, दिया वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से सिएण वा, विहुयणेण वा, तालियंटेण वा, पत्तेण वा, पत्तभंगेण वा, साहाए वा, साहाभंगेण वा, पिहुणेण वा, पिहुणहत्येण वा, चेलेण वा, चेलकण्णेण वा, हत्थेण वा, मुहेण वा, अप्पणो वा कायं, वाहिंर वा त्रि पुग्गलं न फुमिज्जा, न वीएज्जा, अन्नं न फुमाविज्जा, न वीआविज्जा, अन्नं फुमंतं वा, वीअंतं वा न समणुजाणिज्जा जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारेमि करंतपि अन्नं न समणुजाणांमि । तस्स भन्ते ! पडिक्कमांमि निन्दा गरिहामि अप्पाणं वोसिरांमि ॥ ४ ॥

भगार्थ—बायुके आरम्भ का नियम और उसकी यत्ना-संयमी, तपस्यामें लिप्त, पञ्चमखाणकरके बुरे (पाप) कर्मों का नाश करने वाले ऐसे साधु अथवा साधियों दिनमें या रातमें, अकेलेमें या पर्यदांमें, सोते हुयेमें या जागतेमें, चामरसे, पखसे, ताडपत्रके पखसे, कमल आदिके घड़ेपत्तोंसे, केल प्रमुखके पत्तोंके टुकड़ोंसे, पृक्षकी शाखासे, साखाके टुकड़ोंसे, मोरपखसे, मोरपखकी पूंजनीसे, बखसे, बखके टुकड़ोंसे, हाथसे, मुंह से अपने शरीरको अथवा किसी उपजादि पुद्गलको फूफना नहीं, बीजना डालना नहीं (पंखाचलाना नहीं), अन्य से फूफवाना नहीं, पखाचलयाना नहीं और जो फूफता हो अथवा पखा करता हो उसे अच्छा भी समझना नहीं जब तक शरीरमें प्राणहों तब तक मन बचन कायासे त्रिविध २ स्वयं करना नहीं दूसरे से करगाना नहीं और करता हो उसका अनुमोदन भी करना नहीं कदाचित् जो अतीत कालमें वैसा किया हो तो उससे हे भगवन् मेरी आत्मा को अलग रखताहूँ, मैं स्वात्माकी साक्षीसे उसको निंदा करताहूँ, गुरुकी साक्षीसे गर्हा करताहूँ और ऐसे विचारोंसे अपनी आत्माको पापकारी कर्मोंसे अलग करताहूँ ॥ ४ ॥

मूल सूत्र—से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, सयज-विरय-पडिहय-पञ्चमखाय-पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा,

एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्तं वा, जांगरमाणे वा, से बीएसु वां, बीयपइहेसु वा, रूढेसु वा, रूढपइहेसु वा, जाएसु वा, जायंपइहेसु वा, हरिएसु वा, हरियपइहेसु वा, छिन्नेसु वा, छिन्नपइहेसु वा, सचित्तसु वा, सचित्त-
कोलपडिनिस्सिएसु वा, न गच्छेज्जा, न चिट्ठेज्जा, न निसीइज्जा, न तुआइज्जा, अन्नं न गच्छाविज्जा, न चि-
ट्ठाविज्जा, न निसीआविज्जा, न तुअट्ठाविज्जा, अन्नं गच्छंतं वा, चिट्ठंतं वा, निसीअंतं वा, तुयइंतं वा न सम-
णुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करोमि न कारेमि करंतं पि अन्नं न स-
मणुजाणामि । तस्स भन्ते ! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ ५ ॥

भावार्थः—वनस्पति काय के आरम्भ का निषेध और उसकी यत्ना—संयमी, तपस्या में लिप्त, प्रत्याख्यान से
पापकारी कर्मों को दूर हटानेवाले साधु अथवा साध्वियां, दिनमें या रात्रिमें, अकेले में या मनुष्यों की सभा
में, सोते हुये में अथवा जागते हुये में; शाली प्रमुखके बीजके ऊपर अथवा बीजवाली वस्तु के ऊपर रखेहुए
आसनादिके ऊपर, जिसमें अंकुर निकलगये हों उसके ऊपर अथवा अंकुरवाली वस्तुपर रहेहुए आसनादि
के ऊपर, अन्न के क्षेत्र (ढेर) के ऊपर अथवा अन्न के क्षेत्रके ऊपर रहे हुए आसनादि के ऊपर, हरे घास-पत्ते

आदि के ऊपर अथवा हरे घास आदि के ऊपर रहे हुए आसनादि के ऊपर, हरे वृक्षआदि की छेदी हुई डाली पर या हरे वृक्षादि की डाली पर रहे हुए आसनादि के ऊपर, गुच्छों के ऊपर या गुच्छों वाली वस्तु के ऊपर रहे हुए आसनादि के ऊपर, घुण वाले काष्ठादि के ऊपर या अटे वाली वस्तु के ऊपर अथवा घुण-अंडादि वाली वस्तु पर रहे हुए आसनादि के ऊपर जाना नहीं आना नहीं, बैठना नहीं, खड़ा रहना नहीं, सोना नहीं, वूस्ते को कह कर चलायना नहीं, बिठना नहीं, खड़ा रखवाना नहीं, सुलाना नहीं और इस प्रकार जो कोई जाता, खड़ा रहता, बैठता अथवा शयन करता हो तो उसे अच्छा भी नहीं जानना जबतक प्राण धारण किये हैं तबतक मन, वचन, कायासे त्रिविध २ स्वयं ऐसे करना नहीं, अन्यसे करावाना नहीं, और कोई करताहो तो उसका अनुमोदनभी करना नहीं, कदाचित् जो भूतकालमें ऐसा कियाहो तो उससे हे भगवन् आत्मा का छुटकारा करता हूं, मैं स्वात्माकी साक्षीसे इन पाप कर्मोंको निंदता हूं, गुठ की साक्षी से गर्हा करता हूं और ऐसे विचार कर अपनी आत्मा को पाप कर्मोंसे चोसराता (अलग करता) हूं ॥ ५ ॥

मूल सूत्र—से भिस्सू वा, भिस्सुणी वा, संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे; दिआ वा, राओ वा, ए

गओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से कीडं वा, पर्यंगं वा, कुंथुं वा, पिपीलियं वा, हत्थंसि वा, पायंसि वा, बाहुंसि वा, उरंसि वा, उदरंसि वा, सीसंसि वा, वत्थंसि वा, पडिगहंसि वा, कंबलंसि वा, पाय-
पुच्छणंसि वा, रयहरणंसि वा, गुच्छणंसि वा उडंगंसि वा, दंडगंसि वा, पीढगंसि वा, फलगंसि वा, सेजंसि
वा, संथारगंसि वा, अन्नयरंसि वा तहप्पगारे उवगरणजाए तओ संजयामेव पडिलेहिय पडिलेहिय पमज्जिअ
पमज्जिअ एंगंतमवणिज्जा, नो णं संघायमावज्जिज्जा ॥ ६ ॥

भावार्थः—(त्रसजीवोंकी यत्ना) संयमी, तपस्यामें लीन, पचक्खाण करके पाप कर्मोंका नाश करने वाले
साधु अथवा साध्वियां दिनमें या रात्रिमें, अकेलेमें या समुदायमें, सोतेमें या जाग्रत अवस्थामें; उनको कीड़ा,
पंतगीयां, कुंथुवे, कीडीयाँ, आदि जीव हाथमें, पगमें, बाहुमें, साथल (जांच) में, उदर (पेट) में, शिरमें, वस्त्र में,
पात्र में, कम्बल में, पादपुच्छन में, रजोहरणमें, गुच्छामें, उदकमें (तरपणी आदि अथवा मात्राके वर्तनमें)
दंडामें, बाजोट(चौकी)में, पाटियामें, वस्तिमें, संथारामें और अन्यभी दूसरे साधुकेजो उपकरणहो उनमें किसी
स्थानसे जीव आकर चढ़ें हों तो उनको यत्नपूर्वक देखकर, पडिलेहनकरके, प्रमार्जनकरके, एकांत स्थानमें

छोड़ने चाहियें, परन्तु उनको इकट्ठेकरके कष्टदेना अथवा घातकरना नहीं ॥ ६ ॥ यह धट्काय रक्षण विस्तारपूर्वक कहा, अब इस संबंधमें साधुको गार्थार्थकरके उपदेश कहतेहैं ॥ ६ ॥

मूल सूत्र—अजयं चरमाणो अ, पाण-भूयाइं हिंसइ । बन्धइ पावयं कम्मं, तं से होइ कहुअ फल ॥ १ ॥
अजय चिह्माणो अ, पाण-भूयाइं हिंसइ । बन्धइ पावय कम्म, तं से होइ कहुअ फलं ॥ २ ॥ अजयं आसमाणो अ, पाण-भूयाइं हिंसइ । बन्धइ पावयं कम्मं, तं से होइ कहुअ फल ॥ ३ ॥ अजय सयमाणो अ, पाण-भूयाइ हिंसइ । बन्धइ पावय कम्म, तं से होइ कहुअ फल ॥ ४ ॥ अजय भुजमाणो अ, पाण-भूयाइं हिंसइ । बन्धइ पावय कम्म, तं से होइ कहुअ फल ॥ ५ ॥ अजय भासमाणो अ, पाण-भूयाइ हिंसइ । बन्धइ पावयं कम्म, तं से होइ कहुअ फल ॥ ६ ॥

भाषार्थः—(उपदेशरूप पाचमा अधिकार) जो साधु साध्वी इर्योसमिति (देखकरचलना) को उल्लंघन करके अयत्नासे, अर्थात्-प्रकाशित स्थानमें देवे धिना और अप्रकाशितमें पूजे-प्रमार्जविना चलतेहैं वह वे इन्द्रयादि प्राण (त्रसजीव) तथा एकेंद्रिय वनस्पत्यादिक मृत (स्यावर) की हिंसा करतेहैं इससे उनको पाप

कर्म बंधते हैं और उसके कड़ुक (दुःसहनीय भयंकर) फल उनको भोगने पड़ते हैं ॥ १ ॥ हाथ पैर आदिको उपयोग बिना स्थापन करने रूप अयत्नासे खड़े रहनेवाले प्राण भूत (जीवों) की हिंसा करते हैं इससे पापकर्म का बंध होता है जिसके कड़ुक फल उन्हें भोगने पड़ते हैं ॥ २ ॥ हाथ पैर आदिको संकोचे बिना (उपयोग बिना) अयत्नासे अर्थात् बिना पूंजे बिना देखे जीववाले स्थान पर बैठें, जिससे वह प्राण भूतकी हिंसा करते हैं उससे कर्मका बंध होनेसे उसके उनको कड़ुक फल भोगने पड़ते हैं ॥ ३ ॥ अजयणा बिना यत्नासे शयन करनेवाले (दिनको सोना) तथा रात्रिको पूंजे बिना करवट वगैर फेरते हुए प्राण-भूतकी हिंसा करते हैं उससे बंधे हुये कर्मों का कड़ुक फल उनको भोगना पड़ता है ॥ ४ ॥ प्रयोजन के बिनाही रस सहित आहार करते समय अलग २ थोड़ा २ खाना, छींटे पटकना प्रमुख अयत्ना से प्राण-भूत की हिंसा करते हैं और पाप कर्मों का बंधन करते हैं जिनका कड़ुक फल भोगना होता है ॥ ५ ॥ निष्ठुर-कठोर और गृहस्थकी भाषा बोलने रूप अयत्ना से बोलने से प्राण-भूत की घात होती है, जिसके कर्म बंधन से कड़ुक फल भोगने पड़ते हैं ॥ ६ ॥

मूल सूत्र—कहं चरे कहं चिद्धे, कहमासे कहं सए । कहं भुंजन्तो भासंतो, पावकम्मं न बन्धइ ॥ ७ ॥

जयं चरे जयं चिह्ने, जयमासे जयं सए । जयं मुंजन्तो भासंतो, पावकम्मं न वन्धइ ॥ ८ ॥ सब्बभूयप्पभूय-
स्स, सम्मं भूयाइ पासओ । पिहिआसवस्स दंतस्स, पावकम्म न वन्धइ ॥ ९ ॥ पढम नाणं तओ दया, एव
चिह्णइ सब्बसजए । अट्ठाणी किं काही, किंवा नाही छेय पावगं ॥ १० ॥ सोच्चा जाणइ कल्लण, सोच्चा जा-
णइ पावगं । उमयं पि जाणइ सोच्चा, जं सेय त समायेर ॥ ११ ॥ जो जीये वि न याणइ, अजीवे वि न या-
णइ । जीवाजीवे अयाणतो, कहं सो नाहीइ संजम ॥ १२ ॥ जो जीवे वि वियाणइ, अजीवे वि वियाणइ । जी-
वाजीवे वियाणतो, सो हु नाहीइ संजम ॥ १३ ॥ जया जीवमजीवे य, दोवि एए वियाणइ । तया गइ बहुवि-

हं, सब्ब जीवाण जाणइ ॥ १४ ॥

भावार्थ.—शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि हे भगवन् ! पूर्वोक्त कारणों से कर्म बन्धन होता है तो ह-
मको कैसे चल्ना चाहिये ? कैसे खड़ा रहना चाहिये ? कैसे बैठना चाहिये ? किस प्रकार शयन करना
चाहिये ? किस प्रकार आहार करना चाहिये ? और किस प्रकार बोलना चाहिये ? कि जिससे कर्म का ब-
धन न हो ॥ ७ ॥ गुरु महाराज उत्तर देते हैं कि हे शिष्य ! ईर्यासमिति युक्त यत्नापूर्वक चले, हाथ पैर

आँडे अँवले फेंके बिना यत्ना पूर्वक खड़े रहे, उपयोग पूर्वक शरीरको संकोचन रूप यत्ना से बैठे समाधि पूर्वक और थोड़े समय तक यत्ना पूर्वक शयन करे, प्रयोजन होने पर कुछ भी आहार को फेंके बिना यत्ना से धृष्टि सम्मिति पूर्वक आहार लाकर करे, कोमल; अवसरानुसार और साधुकी भाषाको यत्ना से भाषा सम्मिति पूर्वक बोले तो हे शिष्य ? इस प्रकार करने वाले को पाप कर्म का बंधन नहीं होता है ॥ ८ ॥ हे शिष्य ! सर्वजीवों को स्वात्माके समान मानने वाले तथा वीतराग परमात्मा की कही हुई विधिके अनुसार पृथ्वीकायादि के जीवों को देखने वाले, पांच आश्रकों का त्याग करने वाले और इन्द्रियों का दमन करने वाले साधुजन प्राप कर्मका बन्धन नहीं करते हैं ॥ ९ ॥ यह उपदेश सुनकर शिष्य कहता है कि हे भगवन् ! इसलिये तो सब जीवोंकी दयाही पालनी चाहिये ज्ञान पढ़ने का क्या काम है ? इस प्रकार बोलते हुये शिष्यको गुरु उत्तर देते हैं कि हे शिष्य प्रथम ज्ञान और फिर दया है अर्थात् जीव अस्त्रीवादिक का ज्ञान होनेसे ही छः जीवनिर्वाणकी दया पाली जा सकती है इस प्रकार से सर्व साधु वर्ग चलते हैं, क्योंकि इस तरह ज्ञानसे दया पालनेसे साधु सर्व था संयमी होते हैं । इसके विपरीत अज्ञानी क्या करेगा, क्योंकि वह तो अंध समान है वह अच्छे बुरे अभवा

पुण्य पाप को किसी प्रकार नहीं जान सकता है इसलिये प्रथम ज्ञानही प्राप्त कर ले ॥ १५ ॥ शास्त्र श्रवण करने से अपनी आत्मा के अकल्याण का मार्ग, अर्थात् दया तथा संयम का स्वरूप ज्ञात होता है और शास्त्र के श्रवण करने से ही पाप का मार्ग अर्थात् असंयम का स्वरूप भी मालूम होता है, दोनों ही प्रयत्न से मिलने से भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिये इन दोनों में जो अन्तर फर्क पाया करी हो उसका आचरण करना चाहिये ॥ १६ ॥ हे दिव्य ! जो जीव को भी जानता नहीं है और अजीव को भी जानता नहीं है वह जीव अजीव दोनों को जानता नहीं तो वह संयम को किस प्रकार जानेगा पालेगा ? ॥ १७ ॥ जो जीव को जानता है वह अजीव को भी जानता है, ऐसे जीव अजीव दोनों को जानता है, इसलिये वह निश्चय ज्ञान के समान को भी जानेगा पालेगा ॥ १८ ॥ जब कोई जीव और अजीव इन दोनों को विवेक करने से जानेगा, तब तब जीवों की नाश प्रकाश की गति को भी खोजे जावेगा ॥ १९ ॥ अथ अर्थ ॥ अथ गार्हपत्य विधि, स्वयंजीवाणः प्राणः सत्या एषा च प्राणं च, बंधं, मुक्तां च प्राणद्वयं ॥ २० ॥ जया पुणं च प्राणं च, बंधं मुक्तां च प्राणद्वयं । तथा निर्दिष्ट प्रमाणो जे विवेके जे, ए माणसे ॥ २१ ॥ जया नि

विन्दए भोगे जे दिव्वे जे य माणुसे । तया चयइ संजोगं, सबिभन्तरं बाहिरं ॥ १७ ॥ जया चयइ संजोगं, सबिभन्तरं बाहिरं । तया मुंडे भवित्ताणं, पवइए अणगरियं ॥ १८ ॥ जया मुंडे भवित्ताणं, पवइए अणगरियं । तया संवरमुक्किहं, धम्मं फासे अणुत्तरं ॥ १९ ॥ जया संवरमुक्किहं, धम्मं फासे अणुत्तरं । तया धुणइ कम्मरयं, अबोहिकलुसं कडं ॥ २० ॥ जया धुणइ कम्मरयं, अबोहिकलुसं कडं । तया सवत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ ॥ २१ ॥ जया सवत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ । तया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ॥ २२ ॥

भावार्थः—जब सर्व जीवों की नाना प्रकार की गति को वो जानेगा तो पुण्य, पाप, बंध और मोक्ष को भी वो जानेगा ॥ १५ ॥ जब पुण्य, पाप, बंध और मोक्ष को जानेगा तब देवता और मनुष्य संबंधी शब्दादि विषयों को असार (दुःख रूप) जानेगा ॥ १६ ॥ जब देवता और मनुष्य संबंधी भोगों को असार जानेगा तब बाह्य (सुवर्णादि तथा कुटुम्बादि), अभ्यंतर (क्रोधादि) संयोगों का त्याग करेगा ॥ १७ ॥ जब बाह्य और अभ्यंतर संयोगों का त्याग करेगा तब द्रव्य और भावसे मुंडित होकर अणुगार साधूके धर्मको अंगीकार

करेगा ॥ १८ ॥ जब मुडित होकर अणगार धर्म को अंगीकार करेगा तब वह उत्कृष्ट संवर रूप (प्राणाति पात निवृत्तिरूप) अनुत्तर धर्मको स्वर्योगा पालन करेगा ॥ १९ ॥ जब उत्कृष्ट संवररूप अनुत्तर धर्म को स्वर्योगा, तब मिथ्यात्व दृष्टिसे अंगीकार किये हुये कर्मरूप रत्न का नाश करेगा ॥ २० ॥ जय मिथ्यात्व दृष्टिसे अंगीकार किये हुये कर्मों का नाश करेगा तब वह सर्व व्यापी केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करेगा ॥ २१ ॥ जय सर्व व्यापी ज्ञान-दर्शन को प्राप्त करेगा, तब वह राम देव जीतनेवाला जिन, केवली बन कर लोका-लोक के स्वरूप को जानेगा ॥ २२ ॥

मूल सूत्र—जया लोगमलोग च, जिगो जाणइ केवली । तया जोगे निरुमिच्छा, सेलेसि पडिवज्जइ ॥ २३ ॥ जया जोगे निरुमिच्छा, सेलेसि पडिवज्जइ । तया कम्म खविच्छाणं, सिद्धिं गच्छइ नीरओ ॥ २४ ॥ जया कम्म खविच्छाण, सिद्धिं गच्छइ नीरओ । तया लोगमरयत्थो, सिद्धो हवइ सासओ ॥ २५ ॥ सुहसायगस्स समणस्स, सायाउल्लगस्स निगमसाइस्स । उच्छोल्लणापहोअस्स, दुब्बहा सुगई तारिसगस्स ॥ २६ ॥ तवोगुणपहाणस्स, उज्जुमइ खन्तिस्सजमरयस्स । परीसहे जिणतस्स, सुब्बहा सुगई तारिसगस्स ॥ २७ ॥ पच्छा वि ते पयाया,

खिप्यं गच्छति अमरभवणाङ् । जेसिं पिओ तवो संजमो अ, खंती अ वंभेचरं च ॥ २८ ॥ इच्छेयं छज्जीवणि-
अं, सम्मदिष्टी सयाजए । दुल्लहं लहितु सामणं, कम्मुणा न विराहिजासि ॥ त्ति वोमि ॥ २९ ॥

॥ इअ छज्जीवणिआ णामं चउत्थं अज्झयणं समत्तं ॥ ४ ॥

भावार्थः— जब जिन केवली बन कर लोक और अलोकके स्वरूपको जानेगा तब मन वचनादि योगोंको
रोककर शैलेशीपना (पर्वतसम योगोंकी स्थिरता) को अंगीकार करेगा ॥ २३ ॥ जब योगोंका निरुन्धन (योगों-
को रोकना) करके शैलेशीपना अंगीकार करेगा तब सब कर्म खपाकर कर्म रजरहित होकर मोक्षमें जावेगा
॥ २४ ॥ जब सब कर्म खपाकर कर्मरूप रज (धूल) रहित होकर मोक्षमें जावेगा तब वह तीन लोकके
चौदह राज लोकके (मस्तक) ऊपर विराजमान होकर शाश्वत सिद्ध होगा ॥ २५ ॥ अब ऐसे प्रमादी
साधुओंको धर्मका फल दुर्लभ है वह चतुर्लाते हैं—प्राप्तहुए सुख शब्दादि विषयोंका आस्वादन करनेवाला,
द्रव्य प्रवज्या वेशमात्रको धारण करने वाला, भविष्यके सुखकेलिये आकुल व्याकुल (चिंतातुर) होनेवाला,
सूत्रमें कहेहुए समयको उल्लंघनकर निरंतर शयन करनेवाला, पानीसे अथवापूर्वक पग प्रमुख अंगोंकी शुद्धि

करनेवाला इसप्रकार भगवान् की आज्ञा के ल्रेप करनेवाले को सुगति दुर्लभ है ॥ २६ ॥ अब ऐसे साधुओं को सु-
गति सुलभ है—छट्ट (बेला), अष्टमादि (तेल आदि) तपस्या करनेवाला, मोक्षमार्ग में प्रवृत्त होने की बुद्धि-
वाला, क्षमा जिसके प्रधान है, सयम में लिप्त, परिसहो (कष्टों) को जय करनेवाला, ऐसे मनुष्य को सुगति
सुलभ होती है ॥ २७ ॥ जिसको तप, सयम, क्षमा और ब्रह्मचर्य प्रिय है, यह जो कि धृष्टावस्थामें दीक्षा ले-
ता है तो भी वह जल्दी देवलोक में जाता है ॥ २८ ॥ निरंतर यत्नामें तत्पर, सम्यग् दृष्टि, दुर्लभ भ्रमणपणा
(साधु पना) को प्राप्त करके मन, ध्वन, कायासे इस पदकाया के जीवों की जयणा (यत्ना) कर प्रमादसे वि-
राधना नहीं करनी चाहिये ॥ २९ ॥ इस प्रकार श्रीसुधर्मास्वामी, अपने शिष्य जबूस्थामीसे कहते हैं ॥

॥ इति छ. जीवनिकाय नामक चतुर्थ अध्ययन संपूर्ण ॥ ४ ॥

॥ अह पिंडेसणा णामं पंचमसमज्झयणं ॥

मूल सूत्र—संपत्ते भिक्खकालम्भि, असंभतो अमुच्छिओ । इमेण कमजोगेण, भत्तपाणं गवेसए ॥ १ ॥ से
गामे वा नगरे वा, गोअरगगओ मुणी । चरे मदमणुव्विग्गो, अब्वक्खिचेण चेअसा ॥ २ ॥ पुरसो जुगमायाए,

पेहमाणो महिं चरे । वज्जंतो वीअ-हरियाइं, पाणे अ दगमट्टिअं ॥ ३ ॥ ओवायं विसमं खाणुं, विज्जलं परिवज्जए । संक्रमेणं न गच्छिज्जा, विज्जमाणे परक्रमे ॥ ४ ॥ पवडंते व से तत्थ, पक्खलंते व संजए । हिंसेज्ज पाण-भूयाइं, तसे अदुव थावरे ॥ ५ ॥

भावार्थः—चौथे अध्ययनमें साधुका आचारवताया गयाहै, वह आचार शरीरकी आरोग्यता पर निर्भरहै यदि शरीरस्वस्थहो तो आचार बनसकताहै, शरीरका आरोग्य आहारके विनानहीं होसकताहै; इसलिये प्रथम शुद्ध आहार ग्रहण करनेकी रीति बतातेहैं—भिक्षाकाल प्राप्त होनेपर (जो कि आगे बताया जावेगा) निम्नोक्त अनुक्रमसे आकुलता रहित और भोजनकी लुब्धतारहित मुनि अशन, पान (गौचरी) की गवेषणा करे ॥ १ ॥ ग्राम या नगरमें गौचरी जाताहुआ साधु शनै २, उद्वेग रहित और चित्तकी आकुलता व्याकुलता रहित उपयोग पूर्वक चले ॥ ३ ॥ वीज, हरित (लीलोत्तरी), जल, मिट्टी और वेइंद्रिय प्रमुखको नहीं दवातेहुए, आगे धुंसरा (जुग-चारहाथ) प्रमाण दृष्टिसे देखताहुआ साधु पृथ्वीपर गमनकरे ॥ ३ ॥ मार्गमें चलते हुए यदि ख-डा अथवा खड्डोंमें खडाकिया हुआ स्थंभ, पानीके विनाका कीचड़ और नदी, बगीरह उत्तरनेकेलिये पत्थर या

काष्ट रखेहों तो जहांतक सीधा और अच्छा मार्ग मिले, वहां तक उस मार्गसे उत्तरना या जाना नहीं ॥ ४ ॥
 क्योंकि ऐसे मार्गसे उतरतेहुए कदाचित् साधु गिरजाय या स्थलना पामे (पैर चुकजावे) तो उससे प्राण
 भूत यानी-प्रत्न, स्थावर की हिंसा हो अथवा अपने हाथ-पैर तोड़ ले ॥ ५ ॥

मूल सूत्र—तम्हा तेण न गट्टिऊजा, संजए सुसमाहिण । सइ अण्णेण मग्गेण, जयमेव परऊमे ॥ ६ ॥
 इगाल छारियं रासिं, तुत्तरासिं च गोमयं । ससरखेहिं पापहिं, संजओ त नइऊमे ॥ ७ ॥ न चरेज दासे या-
 सते, महियाए व पढतिण । महायाए व वायते, तिरिच्छसणइमेसु वा ॥ ८ ॥ न चरेज वेत्तसामते, वंमचेरयसाणु-
 ए । वमयारिस्स दत्तस्स, होजा तए विसोत्तिआ ॥ ९ ॥ अणाययणे चरंतस्स, तसग्गीए अभिम्खणं । होजा
 वयाणं पीळा, सामण्णम्मि अ संसओ ॥ १० ॥

भावार्थः—इसकारणसे भगवान्की आज्ञाके पालनकरनेवाले संयमी और समाधिमान् साधुओंको जहां
 तक दूसरा अच्छा सीधामार्ग हो, वहांतक उसपर चलना नहीं चाहिये, जो दूसरा मार्ग न मिले तो बहुत य-
 क्षापूर्वक उसमार्गसे जाना चाहिये ॥ ६ ॥ मार्गमें चलतेहुए कोयलेंके अंगारोंके ढेरपर, राखेके ढेरपर, तुपके

पेहमाणो महिं चरे । वज्रंतो बीअ-हरियाइं, पाणे अं दगमाद्विअं ॥ ३ ॥ ओवायं विसमं खाणुं, विज्जलं परिवज्जए । संकमेणं न गच्छिज्जा, विज्जमाणे परद्धमे ॥ ४ ॥ पवडंते व से तत्थ, पक्खलंते व संजए । हिंसेज पाण-भूयाइं, तसे अदुव थावरं ॥ ५ ॥

भावार्थः—चौथे अध्ययनमें साधुका आचारबताया गयाहै, वह आचार शरीरकी आरोग्यता पर निर्भरहै यदि शरीरस्वस्थहो तो आचार बनसकताहै, शरीरका आरोग्य आहारके बिनानहीं होसकताहै; इसलिये प्रथम शुद्ध आहार ग्रहण करनेकी रीति बतातेहैं—भिक्षाकाल प्राप्त होनेपर (जो कि आगे बताया जावेगा) निम्नोक्त अनुक्रमसे आकुलता रहित और भोजनकी लुब्धतारहित मुनि अशन, पान (गौचरी) की गवेषणा करे ॥ १ ॥ ग्राम या नगरमें गौचरी जाताहुआ साधु शनै २, उद्वेग रहित और चित्तकी आकुलता व्याकुलता रहित उपयोग पूर्वक चले ॥ २ ॥ बीज, हरित (लीलोतरी), जल, मिट्टी और बेइंद्रिय प्रमुखको नहीं दबातेहुए, आगे धुंसरा (जुग-चारहाथ) प्रमाण दृष्टिसे देखताहुआ साधु पृथ्वीपर गमनकरे ॥ ३ ॥ मार्गमें चलते हुए यदि खड्डा अथवा खड्डांमें खडाकिया हुआ स्थंभ, पानीके बिनाका कीचड़ और नदी वगैरह उत्तरनेकेलिये पत्थर या

काष्ठ रखेहों तो जहाँतक सीधा और अच्छा मार्ग मिले, वहाँ तक उस मार्गसे उत्तरना या जाना नहीं ॥ ४ ॥
म्योंकि ऐसे मार्गसे उतरतेहुए कदाचित् साधु गिरजाय या स्खलना पामे (पैर चुकजावे) तो उससे प्राण
भूत यानी-ब्रह्म, स्यावर की हिंसा हो अथवा अपने हाथ-पैर तोड़ ले ॥ ५ ॥

मूल सूत्रं—तन्हा तेण न गच्छिज्जा, सज्ज सुसमाहिण् । सइ अण्णेण मग्गेण, जयमेव परक्कमे ॥ ६ ॥
इंगालं छारिय रासिं, दुत्तरासिं च गोमयं । सत्तख्खेहिं पायहिं, सज्जओ स नइक्कमे ॥ ७ ॥ न चरेज्ज वासे वा-
सत्ते, महियाए व पडंतिए । महावाए व धायते, तिरिच्छत्तपाइमेसु वा ॥ ८ ॥ न चरेज्ज वेत्तसामते, धंमचेरवत्ताणु-
ए । धमयारिस्स दत्तस्स, होज्जा तए वित्थोत्तिआ ॥ ९ ॥ अणाययणे चरत्तस्स, संसर्गीए अभिन्खण । होज्जा
वयाणं पीळा, सामणम्मि अ सत्तओ ॥ १० ॥

भावार्थः—इसकारणसे भगवान्की आज्ञाके पालनकरनेवाले संयमी और समाधिमान् साधुओंको जहाँ
तक दूसरा अच्छा सीधामार्ग हो, वहाँतक उसपर चलना नहीं चाहिये, जो दूसरा मार्ग न मिले तो बहुत य-
त्नापूर्वक उसमार्गसे जाना चाहिये ॥ ६ ॥ मार्गमें चलतेहुए कोयल्लेके अंगारोंके ढेरपर, राखेके ढेरपर, लुपके

(फुतरे) के ढेरपर और गोबरके ढेरपर सचित्त रखसे भरेहुए पाँव रखकर साधुको नहीं चलना चाहिये ॥ ७ ॥ वर्षावरसरहीहो, धुंसर (धूम, ओस) पड़ती हो, वायु तेज चलतीहो, धूल उड़ती हो तथा संपातिम पंतगीयाँ, मक्खी, मच्छरादि जीव बहुत उड़ते हों तो साधुको गोचरीको नहीं जाना चाहिये, यदि गये बाद ऐसाहुआ हो तो कोई ढकीहुई अच्छी जगहहो वहाँ खड़ा रहना चाहिये ॥ ८ ॥ जहाँ ब्रह्मचर्य्य का नाश होना संभव होवे ऐसे वैश्याके घरके समीप साधुको जाना योग्य नहीं, वहाँ जानेसे इन्द्रियोंको जयी (बश) करनेवाले ब्रह्मचारी पुरुषको (वैश्याके रूपको देखना, स्मरण करना आदि अशुभ ध्यानोंसे) ब्रह्मचर्य्य में विकार पैदा होता है ॥ ९ ॥ बारम्बार वैश्या प्रमुख के मोहल्ला में जाते हुए उसका संसर्ग होनेसे व्रत नष्ट होताहै और उसके चारित्र्यमें संशय होताहै ॥ १० ॥

मूल सूत्र—तम्हा एअं विआणिता, दोसं दुगइवइढणं । वज्जए वेससामन्तं, मुणी एगंतमस्सिए ॥ ११ ॥ साणं सूइअं गाविं, दित्तं गोणं हयं गयं । संडिअं कलहं जुळ्ळं, दूओ परिवज्जए ॥ १२ ॥ अणु-
न्नए नावणए, अप्पहिट्ठे अणाउले । इंदिआइं जहाभागं, दमइत्ता मुणी चरे ॥ १३ ॥ दवदवस्स न गच्छे-

ज्जा, भासमाणो अ गोअरे । हसन्तो नमिगच्छेब्बा, कुलं उच्चावयं सया ॥ १४ ॥ आलोअं थिगल दार,
सधिं दगभवणाणि अ । चरन्तो न विणिज्जाय, संकहाण विवज्जए ॥ १५ ॥

भावार्थ:—इस हेतु से मोक्ष मार्गका आश्रय करने वाले मुनि, वैश्या रहती हो उस स्थान में गमनाग-
मन करने के दोषों को बुर्गति धड़नेवाले जानकर वैश्या के निवास और मुहल्ले में जाने का त्याग करे,
अर्थात्—उस मार्ग में जावे नहीं ॥ ११ ॥ मार्ग में जातेहुए साधुको श्रान, नये प्रसव वाली (ब्याई हुई)
गाय, मदनमत्त बेल, घोड़ा, हाथी, बालकोंके घ्रीडा करनेके स्थान, रंजशका स्थान और जहा युद्ध होता
हो ऐसे स्थानोंका दूरसे ही त्याग करना चाहिये ॥ १२ ॥ रास्तामें जातेहुए साधुको अधिक ऊँचा देखना
नहीं, अधिक नीचा भी झाँकना नहीं, लज्जादि (मनोज्ञ आहारादि की प्राप्ति) होने पर हर्ष भी करना नहीं,
तथा कुछभी न मिलने पर क्रोधादि से व्याकुल भी होना नहीं, परन्तु जिस प्रकार होसके, उसतरह अपने
आत्मा में सर्व इन्द्रियोंका दमन करके चलनाचाहिये ॥ १३ ॥ उच्च (धनवान्) अथवा नीच (दरीद्री) कुलमें
गौचरी जातेहुए साधुको जल्दी २ चलना नहीं, तथा बातें करते हुयभी जाना नहीं, तथा हँसते २ भी न-

हीं जाना चाहिये ॥ १४ ॥ गोचरीके लिये गयेहुए साधुको गृहस्थोंके घरके गवाक्ष, दीवारमें ढके (बँध) कि-
ये हुए दरवाजे, घरकी संधियां और पानी रखनेके स्थान आदिको दृष्टि लगाकर देखना उचित नहीं
क्योंकि यह सर्व शंका उत्पन्न करनेवाले स्थान हैं, यदि चौरी प्रमुख होजाय तो देखनेवाले के ऊपर
शक हो जाताहै इसलिये यह स्थान देखने योग्य नहीं हैं ॥ १५ ॥

मूल सूत्र—रन्नो गिहवर्द्धनं च, रहस्सारक्खियाण य । संकिलेसकरं ठाणं, दूरओ परिवज्जए ॥ १६ ॥
पडिक्खुं कुलं न पविसे, मामगं परिवज्जए । अचियत्तं कुलं न पविसे, चियत्तं पविसे कुलं ॥ १७ ॥ साणी-
पावारपिहिअं, अप्पणा नावपंगुरे । कवाडं नो पणुल्लिजा, उग्गहंसि अजाइआ ॥ १८ ॥ गोअरग्गपविट्ठो अ,
वच्चमुत्तं न धारए । ओगासं फासुअं नच्चा, अणुन्नविय वोसिरे ॥ १९ ॥ णीयं दुवारं तससं, कुट्ठगं परिवज्ज-
ए । अचक्खुविसओ जत्थ, पाणा दुप्पडिलेहगा ॥ २० ॥

भावार्थ—गौचरी जातेहुए साधुको राजा, गृहपति, और कोतवाल प्रमुखके रहस्य गुप्त स्थानोंमें जाना नहीं
तथा क्लेश करनेवाले स्थानों का दूरसे त्याग करना चाहिये ॥ १६ ॥ सूतकवाले घर, मलीन लोगोंके घर, गृह-

स्वामीके निषेध कियेहुए घर और साधुपर अप्रीति करनेवाले घरमें साधुको गोचरी आदि कार्यकलिये प्रवेश करना योग्यनहीं, परन्तु इनसे विपरीत यहाँमें गोचरी आदि कार्यकलिये जाना योग्यहै ॥ १७ ॥ यहस्वामीकी आज्ञा मांगेविना वास आदिकी दही, टाटके परदे आदिसे घन्दकियेहुये, कम्यली प्रमुखसे ढाकेहुये और द-रवाजे आदिके किचाढ घन्द कियेहुये घरोंको खोलना नहीं, उनको घक्का प्रमुख देनानहीं ॥ १८ ॥ गोचरी गयेहुये साधुको घड़ी नीति तथा लघु नीति (दही तथा पेशाब) रोग बढ़ानेके हेतु होनेसे रोककर रखने नहीं चाहिये परन्तु जीव रहित, खुल्ली भूमिका में उसके रगामिकी आज्ञा लेकर उसे घोंसरावे; अर्थात्-बाधा से निवृत्ते (यदि शीघ्रताहो तो करले), (प्रथम गोचरी जानेसे पहले, ठल्ले, मात्रे जाकर आये बादमें गो-चरी जाना परन्तु रोगादि कारणसे गोचरी जाने पर यदि वहाँ बाधा उपस्थित होजावे तो उसके लिये यह विधि है) ॥ १९ ॥ जहाँ बहुत नीचा झुकना पड़े, तथा अंधेरेवाले कोठे, भोंयेरे, ऐसे कमरे आदि में गोचरी जाना योग्य नहीं है । क्योंकि वहाँ चक्षुका विषय न होनेसे ईर्यासमिति का देखना नहीं होसकता । और उसकी जयणा नहीं होसकती है ॥ २० ॥

मूल सूत्र—जत्थ पुप्फाई बीआई, विप्पइन्नाई कोट्टए । अहुणोवलित्तं उल्लं, दट्टूणं परिवज्जाए ॥ २१ ॥
एल्लं दारगं साणं, वच्छगं वा वि कुट्टए । उल्लंघिआ न पविसे, विउहुत्ताण व संजए ॥ २२ ॥ असंसत्तं
पलोइज्जा, नाइदूरावलोअए । उप्फुल्लं न विणिज्जाए नियट्ठिज्ज अयंपिरो ॥ २३ ॥ अइभूमिं न गच्छेज्जा,
गोअरगगओ मुणी । कुलस्स भूमिं जाणित्ता, मियं भूमिं परक्खमे ॥ २४ ॥ तत्थेव पडिलेहिज्जा, भूमिमा-
गविअक्खणो । सिणाणस्स य वच्चस्स, संलोगं परिवज्जाए ॥ २५ ॥

भावार्थ:—जिस घरके दरवाजे पर पुष्प और बीज आदि अलग २ बिखरे पड़े हों तथा ताजा लीपा हुआ स्थान हो तो उसको देखकर उसघर में जाना नहीं ॥ २१ ॥ घरके द्वारपर मेंढक, कुत्ता या बछड़ा बैठा हो तो उसको उल्लंघनकर या बाहर निकालकर या उठाकर घरमें प्रवेश करना नहीं ॥ २२ ॥ गौचरी गये हुए साधुको गृहस्थके घर स्त्री जातिपर मेघोन्मेष आंख से आंख मिलानेरूप दृष्टि नहीं डालना चाहिये, सामान्य से अपना कार्य वाली (आहारादि) वस्तुका अवलोकन करना कि यह शुद्ध है अथवा नहीं, तथा उसकेघरमें दीर्घदृष्टिसे दूरकी वस्तुओं को देखना नहीं, उसके कुटुम्ब आदिको विकस्वर नेत्रसे देखना नहीं,

और आहारादि न मिलने पर निन्दनीय अथवा दीन वचनभी बोलें बिना वापिस चला जाना चाहिये ॥ २३ ॥
 गृहस्थके घर भिक्षार्थ गयेहुये साधुको उत्तम कुलकी नियमित भूमिकी सीमाको जानकर, गृहस्थकी आज्ञा बिना घरमें आगे जाना नहीं, परतु जहाँ दूसरे भिक्षार्थ जाने वालोंको आज्ञा हो वहा तक जाके खड़ा रहना योग्य है ॥ २४ ॥ गृहस्थके नियमित भूमि भागको पहिलेहुण कर (देख कर) खड़े हुये विचक्षण साधुको गृहस्थके स्नान करनेके, बड़ी नीति (पाखाना) करनेके स्थान देखनेमें आते हों तो उस स्थान का उसको शीघ्र त्याग करना चाहिये ॥ २५ ॥

मूल सूत्र—दुर्गमद्विअआयाणे, वीआणि हरिआणि अ । परिवज्जतो चिह्विज्जा, सविदिअसमाहिण्ण ॥ २६ ॥ तस्य से चिह्वमाणस्त, आहारे पाण-भोजण । अकप्पिअ न इच्छिज्जा, पडिगाहिज्जा कप्पिअ ॥ २७ ॥ आहारन्ती सिआ तस्य, परिसाहिज्ज भोजणं । दित्तिअं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ २८ ॥ संमदमाणी पाणाणि, वीआणि हरिआणि अ । असज्जमकर्हि नच्चा, तारिसिं परिवज्जण ॥ २९ ॥ साहदूड निम्बिखविच्चाणं, सच्चिच घट्टियाणि य । तहेव समणुद्वाणं, उदगं संपणुल्लियाया ॥ ३० ॥

भावार्थ:—इस प्रकार पानी और मिट्टी लानेके मार्गको त्याग कर, बीज अथवा वनस्पति के मार्गको त्यागकर सर्व इन्द्रियों में समाधिवान् होकर अर्थात्—सर्व इन्द्रियोंको वशमें करके खड़ा रहना ॥ २६ ॥
उस कुल की उचित भूमिमें खड़े हुये साधुको गृहस्थ से लाये हुये आहार पानी में से अकल्पनीय (सदोष) को ग्रहण करना नहीं परंतु जो निर्दोष कल्पनिक हो तो उसको ग्रहण करना चाहिये ॥ २७ ॥
घरमें से आहार-जल लानेवाली स्त्री जो घरमें आडा अवला तिरछा बांका छींटा डालती हुई अथवा ढोलती हुई लावे तो उसे बहोराने वाली स्त्रीसे साधुको कहना चाहिये कि इस रीतिसे आहार लेना हमको नहीं कल्पता है ॥ २८ ॥ भिक्षा लानेवाली, प्राण (त्रस), बीज तथा हरित आदि को पगसे दबाती हुई आहारादि लावे तो साधु उसको असंयम करनेवाली जानकरके उस आहारका त्याग करे; अर्थात्—उससे कह दे कि साधुको ऐसी भिक्षा नहीं कल्पती है ॥ २९ ॥ दूसरे सचित्त वर्तनमें अचित्त आहार निकाल कर देवे या नहीं देने लायक वर्तन में रही हुई वस्तु सचित्त वस्तुमें डाल कर देवे या सचित्त वस्तुका संघटन करके देवे और साधुके लिये पानी को आगा-पीछा हिलाकर जो कोई आहारादि देवे तो साधु उसका त्याग करे

अर्थात्—वैसे आहार का ग्रहण नहीं करे ॥ ३० ॥

मूल सूत्र—ओगाहइचा चलइचा, आहारे पाण-भोजनं । दितिअं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ३१ ॥ पुरेकम्ममेण हरयेण, दव्वीए भायणेण वा । दितिअ पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ३२ ॥ पयं उदउल्ले ससिगिद्धे, ससरक्खे माहिआओसे । हरिआले हिंशुलए, मणोसिला अंजणे लोणे ॥ ३३ ॥ ने हज-यन्निअ-सेहिअ, सोरहिअ-पिट्ठ-कुम्भसकए अ । उच्चिट्ठमसंसहे, संसहे चैव बोद्धव्यं ॥ ३४ ॥ असंसहेण ह-रयेण, दव्वीए भायणेण वा । दिज्जमाण न इच्छिज्जा, पच्छाकम्मं जाहिं भवे ॥ ३५ ॥

भावार्थ—उर्पा शत्रु में घरके आंगन में भरे हुये सचित्र पानीको उल्लाघ कर या पानी को बहार नि-काल कर, यहस्य जल और आहार देये तो साधुको उस देनेवाले से कहना चाहिये कि इस रीतिसे हमको आहार और जल कल्पता नहीं है ॥ ३१ ॥ साधुको देने के लिये हाथ, तथा कुट्टी और वर्तन आदि धोने रूप पूर्व कर्म याने—आहारादि देनेसे पहले दोष लगे वेसा गृहस्थी करे तो देने वाले के प्रति साधुको निषेध करना चाहिये कि यह हमारे कल्पता नहीं है ॥ ३२ ॥ इसी रीतिसे, पानीकी बूँदे गिरती हो ऐसे तथा थोड़े

गीले हाथकरके, सचित्तपृथ्वी (मिट्टी) से भरेहुये हाथकरके, कीचड़युक्त हाथोंसे, क्षार, हड़ताल, हिंगलो, मैनसील, अंजन, लवण, ॥ ३३ ॥ गेरू, पीलीमिट्टी, खडी, फिटकडी, पीठा अर्थात्-उसी समय का हुआ पीसा आटा, कुकशा (छिलका), कालिंगडा और तुंगडा आदि सचित्त फल आदिसे हाथ भरेहों ॥ ३४ ॥ अथवा कुडछी और वर्तन अचित्त वस्तुओंसे खरडाये हुये न हो तो उनसे जो गृहस्थ देवे तो लेना नहीं क्योंकि उससे लेनेके पीछेसे (पश्चात् कर्म) आदि के दोष लगतैहें ॥ ३५ ॥

मूल सूत्र—संसद्वेण य हत्येण, दव्वीए भायणेण वा । दिज्जमाणं पडिच्छिज्जा, जं तत्थेसणियं भवे ॥ ३६ ॥
दुण्हं तु भुंजमाणानं, एगो तत्थ निमंतए । दिज्जमाणं न इच्छिज्जा, छंदं से पडिलेहए ॥ ३७ ॥ दुण्हं तु भुंजमा-
णानं, दो वि तत्थ निमंतए । दिज्जमाणं पडिच्छिज्जा, जं तत्थसणियं भवे ॥ ३८ ॥ गुव्विणीए उवण्णत्थं, त्रिवि-
हं पाणभोअणं । भुंजमाणं विवज्जिज्जा, भुत्तसेसं पडिच्छए ॥ ३९ ॥ सिआ य समणट्ठाए, गुव्विणी कालमासि-
णी । उट्ठिआ वा निसीइज्जा, निसन्ना वा पुणुट्ठए ॥ ४० ॥

भावार्थः—जो आहार पाणी निर्दोषहैं और अचित्तसे भरेहुये हाथ, कुडछी या अन्य वर्तनसे देवे तो म-

हण करना ॥ ३६ ॥ यदि आहारादि एक वस्तुके दो मालिकहो, जिनमेंसे एकतो निमंत्रणाकरे कि इसवस्तु को ग्रहणकरो तब दूसरे मालिक का नेत्र विकारादि अमिप्राय जानकर उसकी इच्छा नहीं देनेकी मालूमहो तो एक मालिकसे दिया हुआ आहार ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ ३७ ॥ एक वस्तुके दो स्वामीहो और दोनों उसके देनेकी निमंत्रणा करें और जो वहवस्तु निर्दोष हो तो वह ग्रहण करना चाहिये ॥ ३८ ॥ गर्भ वाली स्त्रीके खानेके निमित्त विविध प्रकारके खानेपीनेके सामान तैयार कियेगये हों तो वो आहार लेना कल्पेनहीं, परन्तु खानेके बाद यचाहो तो ग्रहण करनेयोग्यहै ॥ ३९ ॥ कदाचित् पूरे नौमासवाली गर्भवतीस्त्री साधुको आहारदेनेके वास्ते खड़ीहो तो बैठे अथवा बैठीहो तो आहार देनेकेलिये उठे तो वह आहार-पानी साधुको फल्यता नहींहै ॥ ४० ॥

मूल सूत्र—तं भवे भक्षपाणं तु, संजयाण अकप्पिम । दित्तिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ४१ ॥
यणग पिज्जमाणी, दारगं वा कुमारिअ । तं निक्खिन्नित्तु रोअंत, आहारे पाणभोयण ॥ ४२ ॥ तं भवे भक्षपाणं तु, संजयाण अकप्पियं । दित्तिअं पडिआइक्खे, न से कप्पइ तारिसं ॥ ४३ ॥ ज भवे भक्षपाणं तु, कप्पाकप्प-

म्मि संकियं । दित्तिअं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ४४ ॥ दग्गवारेण पिहिअं, नीसाए पीढएण वा ।
लोढेण वा विल्लेणेण, सिलेसेण वा केणइ ॥ ४५ ॥

भावार्थः—देनेवालीस्त्रीको निषेधकरना कि हमारे इसरीति से अन्नपानी लेना कल्पेनहीं ॥ ४१ ॥ स्तन पान
करता हुआ बालक अथवा बालिकाको रोती छोड़कर आहार—पानी बहोरावे तो वह आहार—पानी संयतियों
को अकल्पनीय है, देने वालीको निषेध करना कि इस रीतिसे आहार—पानी साधुको नहीं कल्पता है ॥ ४२ ॥
॥ ४३ ॥ जो आहार—पानी निर्दोषहै या सदोषहै ऐसी मनमें शंकाहो तो देनेवालेको निषेधकरना चाहिये कि
साधुको ऐसा कल्पतानहीं है ॥ ४४ ॥ जो आहार—पानीको सचित्त पानीकेघड़े से, घट्टी (चक्की) के पत्थरकी
शिलासे, बड़ेपट्टेसे, वस्तु वांटनेकी शिलासे ढक दिया हो अथवा मिट्टीसे बंधकरके रखाहो और लाखसे बं-
ध कराहो तो ॥ ४५ ॥

मूल सूत्रं—तंच उब्भिदिआ दिज्जा, समणद्वाए व दावए । दित्तिअं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ४६ ॥
असणं पायगं वा वि, खाइमं साइमं तथा । जं जाणिज्ज सुणिज्जा वा, दाणद्वा पगडं इमं ॥ ४७ ॥ तारिसं भ-

त्तपाण तु, संजयाणं अकप्पिअ । दित्तिअं पडिआइस्सहे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ४८ ॥ असणं पाणगं वा वि, खा-
कमं साइम तहा । जं जाणिज्जा सुणिज्जा वा, पुण्णढा पगंडं इमं ॥ ४९ ॥ तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाणं अ-
कप्पिअं । दित्तिअं पडिआइस्सहे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ५० ॥

भावार्थः—वैसे आहारको देनेवाला साधुके निमित्त ढक्कन आदिको उठाकर तोड़कर उखाड़कर देवेतो दे-
नेवालेको नियेध करना कि पेसा आहार साधुको नहीं कल्पताहे ॥ ४६ ॥ साधुने स्वयं जानलियाहो अथवा
दूसरेसे सुनलियाहो कि यह अशन, पान, स्वादिम आदि चारप्रकारका आहार साधुको देनेके नि-
मित्त तैयार किया गयाहे तो वह आहार—पानी साधुको अकल्पनीयहे, इसलिये देनेवालेसे कहना कि साधुको
पेसा आहार कल्पता नहींहे ॥ ४७—४८ ॥ स्वयं जाने अथवा दूसरेसे सुने कि यहस्यने यह चार प्रकार-
का आहार पुण्यार्थ देनेको बनायाहे तो यह आहार साधुको कल्पता नहींहे इसलिये उसको नहीं ले ओर
यहस्यको नियेधकरे ॥ ४९—५० ॥

मूल सूत्रं—असणं पाणग वा वि, खाइमं साइमं तहा । जं जाणिज्जा सुणिज्जा वा, वणिमढा पगंडं इमं

॥ ५१ ॥ तं भवे भक्तपाणं तु, संजयाण अकप्पिअं । दित्तिअं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ५२ ॥
असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा । जं जाणिज्जा सुणिज्जा वा, समणह्ठा पगडं इमं ॥ ५३ ॥ तं भ-
वे भक्तपाणं तु, संजयाण अकप्पिअं । दित्तिअं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ५४ ॥ उद्देसियं कीय-
गडं, पुइकम्मं च आहं । । अब्भोअर-पामिच्चं, मीसजायं विवज्जं ॥ ५५ ॥

भावार्थः—गृहस्थेने चार प्रकार का आहार भिक्षुओं को देनेके लिये बनवाया है ऐसा स्वयं जाने या
सुने तो वह आहार अकल्पनीक जानकर देनेवाले से निषेध करे कि इस निमित्त से बनवाया हुआ आहार
साधुको नहीं कल्पता है ॥ ५१-५२ ॥ जानने से या सुननेसे मालूम पड़े कि गृहस्थी ने यह चार प्रकार
का आहार साधुके निमित्त बनवाया है तो वह आहारादि साधुको अल्पनीक होनेसे देनेवालेको मना करना
कि इस प्रकार का आहार साधुको कल्पता नहीं है ॥ ५३-५४ ॥ साधुको देनेके लिये बनाया हुआ, बा-
जारसे खरीदकर लायाहुआ, शुद्धआहारमें दूषित आहार मिलायाहुआ, सामने लायाहुआ, साधु आयेहुए जान
कर मूल आहारमें वृद्धि किया हुआ, अपने खराब आहार के कारण से साधुको बहोराने के लिये दूसरेसे अच्छा

आहार बदलकर लाया हुआ अथवा उँछीना उधार लाया हुआ तथा अपने और साधुके निमित्त शामिल बनाया हुआ आहार को नहीं लेना, यानी—सर्वथा त्याग करना चाहिये ॥ ५५ ॥

मूल सूत्र—उगम से अ पुच्छिज्जा, कस्सदा केण वा कडं । सुच्चा निस्सकिय सुद्धं, पडिगाहिज्ज सजए ॥ ५६ ॥ असणं पाणग वा वि, खाइमं साइम तथा । पुक्केसु हुज्ज उम्मीस, वीपसु हरिपसु वा ॥ ५७ ॥ त भवे भत्तपाण सु, संजपाण अकप्पिअं । दित्तिअं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ५८ ॥ असणं पाणगं वा वि, खाइम साइम तथा । उदगम्मि हुज्ज निक्खित्त, उत्तिगणणेसु वा ॥ ५९ ॥ तं भवे भत्तपाणं सु, संजपाण अकप्पिअ । दित्तिअं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ६० ॥

भावार्थ.—जो आहार बहोर ते समय (यह दोप वाला है) पेसी शंका पड़ जाय तो आहारके देनेवाले से आहार की उत्पत्ति पूछना चाहिये कि यह किसके लिये तथा किस्से बनाया है ऐसा पूछने के बादमें शका रहित (यह निर्दोष मालूम हो तो) आहार ग्रहण करे ॥ ५६ ॥ जो चारों प्रकार का आहार, पुण्य, धीज, हरित (वनस्पति) से मिला हुआ होवे तो वह आहार—पानी साधुओं को अकल्पनीय होने से देनेवाले को मना कर-

ना कि ऐसा आहार साधुको कल्पे नहीं ॥ ५७-५८ ॥ जो चार प्रकार का आहार सचित्त पानीपर या की-
ड़ी के विल पर या लीलण फुलनपर रखवा हो तो यह साधुको अकल्पनीय होने से देनेवाले को निषेध
करना चाहिये कि ऐसा आहार-पानी साधुको नहीं कल्पता है ॥ ५९-६० ॥

मूल सूत्र—असणं पाणं वा वि, खाइमं साइमं तहा । तेउम्मि (अगणिम्मि) होज निक्खित्तं, तं च
संघाट्टिआ दए ॥ ६१ ॥ तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पिअं । दित्तिअं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ
तारिसं ॥ ६२ ॥ एवं उस्सिक्किया ओसक्किया, उज्जालिआ पज्जालिआ निव्वाविया । उस्सिक्किया निस्सि-
क्किया, उववत्तिया (उव्वत्तिया) ओयारिया दए ॥ ६३ ॥ तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पिअं । दित्तिअं
पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ६४ ॥ हुज्ज कट्ठं सिलं वा वि, इट्ठालं वा वि एगया । ठविअं संकमट्ठाए,
तं च हुज्ज चलाचलं ॥ ६५ ॥

भावार्थः—पूर्वोक्त चार प्रकार का आहार अग्नि पर रखवा हो और देनेवाला अग्नि का संघट्टन करके देवे
तो वह आहार साधुको अकल्पनीय होनेसे उसका निषेध करना चाहिये ॥ ६१-६२ ॥ इस प्रकार अग्नि

बुद्धि ज्ञानके भयसे घबूहे में लकड़ीयां ढालकर या अधिक जल ज्ञानके भयसे जले हुये लकड़े बाहर निकाल कर, थोड़ी या अधिक लकड़ियां ढालकर, अन्नादि जल ज्ञानके भयसे अग्नि बुझाकर (शांत करके), भभक जाने (तूफान आजाने) के भय से थोड़ासा अन्न निकाल कर अथवा जल आदिके छीटे देकर, अग्निके उपर का अन्नादि अन्य पात्र में निकाल कर या नीचे उतार कर, जो दान देनेवाला देवे तो ऐसा आहार साधुको अकल्पनीय होनेसे देनेवाले को मना करना कि ऐसा आहार साधुको नहीं कल्पताहै ॥ ६३ ॥ ॥ ६४ ॥ वर्षाश्रुतुमें पानी भरजानेसे चलनेके लिये जो लकड़ी, पत्थरकी शिला, अथवा ईंट या ईंटके टुकड़े स्थापन किये हों और यह हिलते हों (ढग २ करते हों) स्थिर नहीं हो तो उक्त रास्तेपर संयमवान् साधुको नहीं जाना चाहिये ॥ ६५ ॥

मूल सूत्र—न तेण भिम्बू गच्छिज्जा, दिट्ठो तथ अंसजमो । गंभीर झुत्तिरं चेव, सिर्विदिअसमाहिप ॥ ६६ ॥ निस्सेणि फल्लग पीढ, उस्तविच्चा णमारुहे । मंच कीलं च पासाय, समणढा एव दावप ॥ ६७ ॥ दुरुहमाणी एवडिज्जा, (पडिक्कजा) हत्थं पायं व खुसप । पुढवीजांवे वि हिंसिज्जा, जे अ तन्निस्सिआ

जगे ॥ ६८ ॥ एआरिसे महादोसे, जाणिऊण महेसिणो । तम्हा मालोहंडं भिक्खं, न पडिगिण्हंति संजया ॥ ६९ ॥ कंदं मूलं पल्लवं वा, आमं छिन्नं च संधिरं । तुवांगं सिंगवेरं च, आमगं परिवज्जए ॥ ७० ॥

भावार्थ:—उसरास्तेसे चलनेसे चारित्रकी विराधना होती है ऐसा ज्ञानी ने देखा है तथा अप्रकाशमें रखे हुये और अंदरसे पोले ऐसे लकड़े पर जितेंद्रिय समाधिबंत साधुको चलनानहीं चाहिये ॥ ६६ ॥ साधुको दान देनेके लिये देनेवाली माले पर चढने के लिये नसेनी (सिड्डी), पट्टिया, चौकी, खाट और खीले प्रमुख उच्चे किये हो और जो उन परसे चढे तो कदाचित् चढते हुये गिरजाय और उससे हाथ-पैर टूटजाय तथा वहां जो पृथ्वीकाय के जीव हों और जो पृथ्वीको आश्रय बनाकर अन्य जीव रहे हो उनकी भी विराधना होती है इसलिये महापुरुषों ने ऐसे २, चड़े २ दोषों को जानकर ऐसे अस्थिर माले परसे उतारी हुई भिक्षाका ग्रहण करना मना किया है ॥ ६७-६८-६९ ॥ सूरणादि कंद, विदारिकादि मूल, ताल आदि फल, कच्चा छिदा हुआ ऐसा पत्तोंका शाक तुंबड़ा और आदु (अदरक) यह सर्व कच्चा सचित्त साधुको नहीं लेना चाहिये ॥ ७० ॥

मूल सूत्र—तदेव सत्पुष्पाङ्गं, कोलचुम्बाङ्गं आवणे । सम्कुलिं फाणिङ्गं पूअं, अन्न वा वि तहाविह ॥७१॥
 विष्णायमाण पसढं, रयण परिफासिअ । दित्तिअ पडिआइयखे, न मे कण्णइ तारिसं ॥ ७२ ॥ धहुअडिअ
 पुगलं, अणिमिसं वा धहुकंठय । अत्थिय तित्ठयं विह, उच्छुखंढ व सिंखलिं ॥ ७३ ॥ अप्पे सिआ भोअण
 जाप, धहुउज्झिय धम्मिअ (यं) । दित्तिअं पडिआइयखे, नमेकण्णइ तारिस ॥ ७४ ॥

भावार्थ.—फिर सयना का चूर्ण (सत्), घोर का चूर्ण, तल सांकली, (तिलोंकी पापडी), नरमगुड़,
 गुठकी पुडी, पुढला, लड्डू, जलेबी तथा दूसरी उसी प्रकारकी मिठाई आदि बुकानमें बिकती हो, बहुत
 दिनोंकी रक्खी हो तथा सचिस रजसे लिख हो, ऐसी चीजें देनेवाली को मना करना कि मुझे ऐसा आहार
 कल्पता नहीं है ॥ ७१-७२ ॥ जिसमें बहुत गुठलिया हो ऐसे सीताफल प्रमुख फल, अनिमेषक नामक फल,
 बहुत कांटेवाले फल, असिपक फल, तित्ठुक फल, वीलाका फल, शेलडी के टुकड़े और शालमली के फल, कि
 जिनमें से थोड़ा खाने में आवे और बहुत फेंकने में आये, ऐसी वस्तु देनेवाली को निषेध करना कि इस
 प्रकार का साधुको नहीं कल्पता है ॥ ७३-७४ ॥

मूल सूत्रं—तहबुच्चावयं पाणं, अदुवा वारधोअणं । संसेइमं चाउलोदगं, अहुणाधोअं विवज्जए ॥ ७५ ॥
 भावार्थः—आहार की विधि कही अब पानी की विधि कहते हैं—जिस तरह अन्न उसी तरह जल भी
 उँचा; वर्णादिसें तथा सुगन्ध मय द्राक्षादि का जल, नीचा; वर्णादिसे हीन, सुगंधि रहित, परनालादिक
 का जल, तथा गुड़ के घड़े का धोवन, उत्सर्ग तथा अपवाद में साधुको ग्रहण करना चाहिये, परंतु तत्काल
 का धोवन जब तक अचित्त नहीं हुआ हो तब तक चाँवल आदि का जल लेना नहीं ॥ ७५ ॥

मूल सूत्रं—जंजाणेज्ज चिराधोअं, मईए दंसणेण वा । पडिपुच्छिउण सुच्चा वा, जं च निस्संकिंयं भवे ॥ ७६ ॥
 अजीवं पडिणयं नच्चा, पडिग्गाहिज्ज संजए । अह संकिंयं भविज्जा, आसाइत्ताण रोअए ॥ ७७ ॥ थोवमासाय-
 णट्ठाए, हत्थगम्मि दलाहि मे । मा मे अच्चंविंलं पूअं, नालं तिण्हं विणित्तए ॥ ७८ ॥ तं च अच्चंविंलं पूअं,
 नालं तिण्हं विणित्तए । दिंतिअं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ७९ ॥ तं च हुज्जा अकामेणं, विमणेणं
 पडिच्छिअं । तं अप्पणा न पिंवे, नो वि अन्नस्स दावए ॥ ८० ॥

भावार्थः—जो चाँवल आदिका धोवन बुद्धिसे, देखनेसे और पूछनेसे शंका रहित होजाय कि यह बहुत

देरका है तो वह ग्रहण करने योग्य है ॥ ७६ ॥ गरमजल अचित्त कियाहुआ जानकर साधुको लेना चाहिये, यदि जलमें शकाहो तो उसको चखकर निर्णयकरके लेना चाहिये ॥ ७७ ॥ पानी देनेवालीको कहना चाहिये कि मुझे बखनेके लिये पोडासा जलहाथमें दे दो क्योंकि यदि खहा या बिगडा हुआ हो तो मेरीतया दूरकरनेके लिये समर्थ नहीं होगा उसे लेनेका मुझे कुछ प्रयोजन नहींहै ॥ ७८ ॥ जो खहा या बिगडाहुआ जल तया दूर करनेके काममें नहींलगे वैसा जल देने वालीको नियेध करना कि मुझे उत्सजलकी खप (इच्छा) नहींहै ॥ ७९ ॥ कदाचित् ग्रहस्यके आग्रहसे या भूलसे अन्यचित्तसे वैसा जल ले लियाहो तो ऐसा जल स्वय पीनानहीं दूसरे को भी पिलानानहीं चाहिये ॥ ८० ॥

मूल सूत्र—एगंतमवक्कमिच्चा, अचित्तं पढिलेहिआ । जय परिट्टविज्जा, परिट्टप्प पढिक्कमे ॥ ८१ ॥ सिया अ गोअरगगओ, इच्छिज्जा परिमुत्तुअं । कुट्ठगं भित्तिमूलं वा, पढिलेहिच्चाण फासुअं ॥ ८२ ॥ अणुत्तवित्तु मेहावी, पढिच्छिन्नम्मि संबुडे । हरयगं सपमब्बिच्चा, तत्थ भुजिच्च संजण ॥ ८३ ॥ तत्थ से भुंजमाणस्स अट्ठिअं कट-ओ सिया । तणकट्टसक्करं वावि, अत्त वावि त्हाविह ॥ ८४ ॥ त उक्खिच्चित्तं न निक्खिवे, आसएण न छुए ।

हरयेण तं गहेज्जण, एगंतमवक्खमे ॥ ८५ ॥

भावार्थः—परन्तु उस पानीको लेकर एकांत स्थानमें जाकर अचित्त भूमिमें चक्षुसे और रजोहरणसे प्रतिलेखनकर यत्नापूर्वक परठे; ढोलदेवे, ढोलनेकेबाद उपाश्रयमें आकर इरियावहीकरे ॥ ८१ ॥ गौचरीको गयाहुआ वृद्ध अथवा बाल साधु आदि, कदाचित् तृपासे कष्टपाकर आहार करनेकी इच्छाकरे तो वहां सूनाघर, मट्टआदि, भीतका एकभाग बीज रहित हो तो पडिलेहन करके गृहादिके स्वामीकी आज्ञालेकर ढकेहुये स्थानमें उपयोग पूर्वक इरियावही प्रतिक्रमण पूर्वक मुंहपत्तिसे मुंह हाथ आदिका प्रमार्जन करके, राग-द्वेषसे रहित होकर आहार करे ॥ ८२-८३ ॥ वहां आहार-पानी करते हुये कदाचित् गृहस्थके प्रमादसे गुठली, कान, तिनका (तुच्छ), काष्ठ का टुकड़ा, कंकर और उसी प्रकारकी अन्य वस्तु कोई आज्ञावे तो उसको हाथसे फेंकना नहीं, मुंह से थूकना नहीं परन्तु उसको हाथमें लेकर एकांत में जावे ॥ ८४-८५ ॥

मूल सूत्रं—एगंतमवक्खमिन्ना, अचिन्तं पडिलेहिआ । जयं परिट्ठविज्जा, परिट्ठप्प पडिक्खमे ॥ ८६ ॥ सिआ अभिक्खू इच्छिज्जा, सिजमागम्म भुतुअं । सपिंडपायमागम्म, उंडुअं पडिलेहिआ ॥ ८७ ॥ विणएणं पविस्सित्ता,

सगासे गुरुणो मुणी । इरियावहियमायाय, आगओ अ पडिक्खे ॥ ८८ ॥ आभोइत्ताण नीसेसं, आईआर च जहक्खं । गमणागमणे चैव, भत्ते पाणे व संजए ॥ ८९ ॥ उज्जुप्पत्तो अणुब्बिगो, अवक्खित्तेण चेअसा । आलोप गुरुसगासे, ज अहा गहिअ भवे ॥ ९० ॥

भावार्थ.—एकांतमें जाकर अचित्त, अर्यात्-विना जीव की भूमि प्रतिलेखनकर (तपास कर) उस वस्तु को वहा परठवना (डालदेना), परठवनेके बाद इरियावही प्रतिक्रमण करे ॥ ८६ ॥ कदाचित् उपाश्रय के बाहर आहार करनेके कारणके अभाव से साधु वस्ति (उपाश्रय) में आनेके बाद आहार करने की इच्छा करे तो उसको उपाश्रयमें आनेके बाद आहार करनेके स्थानका पडिलेखन करना ॥ ८७ ॥ “नमः क्षमाश्रमणे भ्यः” इस तरहसे बोलनेरूप विनय पूर्वक उपाश्रय में प्रवेश करके गुरुके पासमें आकर, इरियावही प्रतिक्रमण करे गुरुके पास काउस्सग करे ॥ ८९ ॥ काउस्सग में गौचरी जाने आनेमें तथा आहार-पानी लेनेमें अनुक्रमसे जो २ अतिचार लगे हों वह सब याद करे ॥ ८९ ॥ याद करके सरल, बुद्धिमान, उद्वेग रहित और व्याक्षिप्त चित्त (चपलता) रहित शुद्ध मन करके जिस प्रकार से जिस २ अनुक्रम से आहार-पानी लिया हो

उस प्रकारसे गुस्के सन्मुख आलोवे, सब कहकर बतावे ॥ ९० ॥

मूल सूत्र—न सम्ममालोइअं हुज्जा, पुंवि पच्छा व जं कडं । पुणो पडिक्खमे तस्स, वोसद्धो चिंताए इमं ॥ ९१ ॥ अहो जिणेहिं असावज्जा, वित्ती साहूण देसिआ । मुक्खसाहणेहेउस्स, साहुदेहस्स धारणा ॥ ९२ ॥ णमुक्खारेण पारित्ता, करित्ता जिणसंथवं । सज्झायं पट्टवित्ताणं, वीसमेज्ज खणं मुणी ॥ ९३ ॥ वीसमंतो इमं चिंते, हियमट्ठं लाभमस्सिओ । जइ मे अणुग्गहं कुज्जा, साहू हुज्जामि तारिओ ॥ ९४ ॥ साहवो तो चिअत्तेणं, निमंतिज्ज जहक्कमं । जइ तत्थ केइ इच्छिज्जा, तेहिं सद्धिं तु भुंजए ॥ ९५ ॥

भावार्थ:—और बिना उपयोग से पूर्व कर्म, तथा पश्चात् कर्मादि जो दोष लगे हों उनकी उस समय कदाचित् सम्यक् प्रकार से आलोचना नहीं हुई हो तो फिर “पडिक्खामि गोयर चरियाए” इत्यादि “पगाम सज्झाय” के पाठसे आलोवे और काउस्सग करके इस प्रकार विचार करे कि ॥ ९१ ॥ मोक्ष साधन के हेतु भूत साधुके शरीर की आजीविका के लिये अहो? जिनराज तीर्थकर भगवन् ने किस प्रकार की निर्दोष वृत्ति बनाई है ॥ ९२ ॥ इस प्रकार चिंतन करने के बाद “नमो अरिहंताणं” कह करके काउस्सग पारके ऊपर चतु

विंशति स्तवन अर्थात्-लोगस्स कहके सज्जाय पूर्ण करके थोड़ी देर साधुको विश्राम लेना चाहिये ॥ ९३ ॥
कर्मकी निर्जराका इच्छुक विश्राम लेता हुआ साधु अपने हितके लिये इस प्रकार विचारता है कि जो यह
लाया हुआ निर्दोष आहार अन्य साधु थोड़ा सा भी लेनेरूप भेरेपर अनुग्रह करें तो मैं भव सागरसे तैर कर
पार होजाऊँ अर्थात्-भव सागर तिरने में यह अनुग्रह मुझे सहायक होगा ॥ ९४ ॥ पीछे श्रुती आज्ञा
लेनेके बाद प्रेम पूर्वक क्रमसे (दीक्षा पर्याय के नियम प्रमाणे) सब साधुओं को निमन्त्रणा करे जो कोई
उस आहारमें से लेनेकी इच्छाकरें तो उनको वह देनेके बाद उनके साथ पासमें बैठकर भोजन करे ॥ ९५ ॥

मूल सूत्र—अह कोइ न इच्छिब्बा, तमो मुज्जिन्ना पक्कओ । आलोप भायणे साहू, जयं अपरिसाहिअं
॥ ९६ ॥ तित्तणं च कहुअं च, कसायं अविल च महुंरं लवणं वा । एयल्लमन्नस्य पउत्तं, महु-धयं व मुजिज्ज
सज्ज ॥ ९७ ॥ असं विरसं वावि, सूइअं वा असूइअं । उल्लं वा जइ वा सुकं, मंथु-कुम्मास-भोअणं ॥ ९८ ॥
उत्पण्णं नाइहीलिब्बा, अपणं वा घट्ठु फासुअं । मुहाल्लवं मुहाजीवी, मुजिज्जा दोसवज्जिअं ॥ ९९ ॥ दुल्लहा उ
मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा । मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छति सुगहं ॥ ति वेमि ॥ १०० ॥

॥ इअ पिंडसणाए पढमो उद्देशो समत्तो ॥ ५ ॥ १ ॥

भावार्थः—यदि जो कोई साधु उसमें से आहार न ले तो फिर प्रकाशवाले पात्रमें (चौड़े मुंहवाले पात्रमें) यत्नापूर्वक हाथ तथा मुखसे नीचे नहीं गिरे उस रीतिसे स्वयं अकेलाही आहार करे ॥ ९६ ॥ वह आहार तीखा, कड़वा, कषायला, खट्टा, मीठा और खाराहो तोभी यह आहार देहकी उपजीविकाके लिये मुझे मिला है, इसप्रकार जानकर राग-द्वेषसे रहित जो पदार्थ ग्रहस्थने अपने लिये कियेहो और जो साधुको प्राप्त हुए हो वह उत्तमधृतके समान स्वादिष्ट मानकर भोजन करले ॥ ९७ ॥ वह आहार हिंग आदिके संस्कारसे रहित हो या विरस पूराने चांवल आदि हों, शाकादि सहित हो अथवा रहित हो, अधिक व्यजन हो या थोडा हो, चोरका चूर्णहो, या उडदके वाकले हो, परिपूर्ण आहार नहीं मिला हो अथवा मिला हो, वह असार हो, परन्तु सिद्धांतकी विधिसे मिले हुये निर्दोष आहार की निंदा नहीं करना चाहिये । क्योंकि तंत्र-मंत्रादि विना मिला-हुआ है तथा साधु स्वयं मुधाजीवी है (जात्यादि दिखाये विना अथवा निदान किये विना जीवन निर्वाह करने वाला है) इसलिये संयोजनादि दोष लगाये विना वह निर्दोष आहार साधुको कर लेना चाहिये ॥ ९८

—१११ ॥ कोई उपकार करे बिना फोगट (व्यर्थ) में आहार देने वाले दुर्लभ हैं, फिर मंत्र-तंत्रादि चमत्कार दिखाये बिना, केवल धर्म परायण रहकर आहार लेनेवाले भी दुर्लभ हैं, ऐसे मुधादाई (धर्म बुद्धि से देनेवाले) श्रावक, तथा मुधाजीवी (धर्म बुद्धिसे निर्दोष लेने वाले) साधु, यह दोनों सुगति में जाते हैं ॥ १०० ॥

॥ इति श्री पिंडेयणा नामक पंचम अव्ययन का यह प्रथम उद्देशक समाप्त ॥ ५ ॥ १ ॥

मूल सूत्र—पंडिगह संलिहिचाण, लेवमायाप संजण । दुगंधं वा सुगंधं वा, सब्बं भुंजे न छद्दण ॥ १ ॥
सेजा नितीहियाप, समावसो अ गोअरे । अयावपट्ठा मुच्चा णं, जइ तेणं न संयरे ॥ २ ॥ तओ कारणमु-
प्यणो, भत्तपाणं गवेसप । विहिणा पुब्बउत्तेणं, इमेण उत्तरेण य ॥ ३ ॥ कालेण निक्खमे भिक्खु, कालेण
य पडिक्खमे । अकालं च विवज्जिता (ज), काले कालं समायरे ॥ ४ ॥ अकाले चरिसि भिक्खु, कालं न
पडिलेहिसि अप्पाणं च किल्लमेसि, सन्निवेसं च गरिहसि ॥ ५ ॥

भावार्थः—पिछले पिंडेयणा उद्देशकमें आहार संबंधी नियम कहते हुए जो कुछ बाकी रहे वह इस उद्देशकमें
कहते हैं—साधुको आहार करते हुए चाहे वह आहार सुगंध घालाहो अथवा दुर्गंध वालाहो तोभी उसका त्याग

नहीं करना चाहिये किंतु वह पात्रलेप पर्यंत; अर्थात्—पात्र विलकुल साफहो जाय उसप्रकार वह सर्व आहार खाना चाहिये ॥ १ ॥ उपाश्रयमें अथवा स्वाध्याय भूमिमें रहेहुए अथवा गौचरी गयेहुए साधुने जो संपूर्ण आहार नहीं किया हो और जो उससे निर्वाह नहीं होता हो तो ॥ २ ॥ पूर्वोक्तविधि और आगे बतलानेमें आवेगी, उस विधिसे कारण उत्पन्न होनेपर दूसरी बार आहारकी गवेषणा करनी चाहिये ॥ ३ ॥ यहांपर द्रव्य-क्षेत्र-काल और भावसे विधि बतलाते हैं:— प्रथम काल यत्ना—जिसगांवमें जिस अवसर पर आहारका समय हो उस समय साधुको गौचरी जाना चाहिये और स्वाध्याय करनेके समय पीछा फिरना चाहिये, अकालको छोड़कर जो कार्य करनेका अवसरहो उस अवसर पर कार्य करना चाहिये ॥ ४ ॥ अकालमें गौचरी गयेहुए साधुको आहार न मिलनेसे गांवकी निंदा करनेपर उससे दूसरा साधु कहताहै कि हे साधु गौचरीके समयको नहीं देखता है, अकाल समयमें गौचरी जाताहै, इससे आत्माको—व्यर्थ घूमनेसे थकावट उत्पन्न करताहै और गांवकी भी निंदा करताहै ॥ ५ ॥

मूल सूत्र—सइ काले. चरे भिक्षू, कुज्जा पुरिसकारिअं । अलाभो त्ति न सोइज्जा, तवो त्ति अहियासए

॥ ६ ॥ तहेवुच्चावया' पाणा, भत्तदठाए' समागया । तं उज्जुअं न गच्छिज्जा, जयमेव परक्खमे ॥ ७ ॥ गोअ-
गापविट्ठो अ, न निसीइज्ज कर्याई । कहं च न पवंधिज्जा, चिट्ठित्ताण व सजए ॥ ८ ॥ अगलं फलिहं दारं,
कयाढ वा वि सजए । अवलंविआ न चिट्ठिज्जा, गोअरगगओ मुणी ॥ ९ ॥ समणं माहणं वावि, किविणं
वा वणीमगं । उयसंकमंत भत्तदठा, पाणहाए व संजए ॥ १० ॥ तमइक्कमित्तु न पविसे, नवि चिट्ठे चक्खुगोअरे
पगतमवक्कमिस्ता, तस्य चिट्ठिज्ज संजए ॥ ११ ॥ वणिमगस्स वा तस्स, दायगस्सुभयस्स वा । अप्पत्तिअ
सिआ जुज्जा, लुहुत्त पवयणस्स वा ॥ १२ ॥

भाषार्थः—जब इस प्रकारके दोपहैं तब अकालमें गोचरी नहीं जाकरं, गोचरीके समयमें गोचरी जाना चाहि-
ये और अपने पराक्रमको फेलाना परन्तु आहार नहीं मिलने पर शोक नहीं करना चाहिये, आज मुझे तपस्या
हुई ऐसा विचारकर क्षुधा सहन करना चाहिये ॥ ६ ॥ दूसरी क्षेत्रकी यत्ना कहतहैं— साधुको गोचरी जाते-
हुए मार्ग में घालि प्रमुख खानिके वास्ते हस, कोवे, प्रमुख प्राणी इकट्ठे हो रहे हों तो उनके सम्मुख नहीं जातेहुए
उनको त्रास न हो इस प्रकार यत्नापूर्वक चलना चाहिये ॥ ७ ॥ गोचरी गयेहुए साधुको कोई स्थानपर वे-

उना नहीं चाहिये, वहां बैठकर धर्म कथाभी नहीं करनी चाहिये, ऐसा करनेसे अशुद्ध आहार तथा शंकासे द्वेषादि दोषोंका प्रसंग होताहै ॥ ८ ॥ तीसरी द्रव्य यत्ना कहते हैं:— गौचरी गयेहुए साधुको भूंगल (अरगला) बारसोत, परिध और किंवाडका अवलंबन करके खडा नहीं रहना चाहिये, ऐसा करनेसे लघुता तथा कुच्छ-गिरनेसे विराधना होना संभव है ॥ ९ ॥ चौथी भाव यत्ना कहते हैं:— श्रमण, ब्राह्मण, कृपण और दरिद्र इन चारों मेंसे कोई भी अन्न-जल के वास्ते समीप जाता आता हो तो साधु उन श्रमणादिको उलांग कर गृहस्थके घरमें नहीं प्रवेश करे और उनके दृष्टिगोचर हो वहांपर खडाभी नहीं रहे, किंतु एकांत स्थानमें जाकर खड़ा रहना चाहिये, ऐसा करने का कारण यह है कि उन दरिद्रिको तथा देनेवाले को कदाचित् दोनोंको अप्रीति हो जाय और प्रवचनकी लघुता होजाय ॥ १०-११-१२ ॥

मूल सूत्र—पडिसेहिए व दिन्ने वा, तओ तम्मि नियत्तिए । उवसंकमिज्ज भत्तदूठा, पाणदूठाए व संजए ॥ १३ ॥ उप्पलं पडमं वावि, कुमुअं वा मगदंतिअं । अन्नं वा पुप्फसच्चित्तं, तंच संलुंचिआ, दए ॥ १४ ॥ तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पिअं । दित्तिअं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ १५ ॥

भावार्थः—साधुके पहले जो भ्रमणादि यहस्यके घर पर खड़े रहे हो उनको यहस्य नियेधकरे अथवा कुछदेवे तो उनके चले जानेके बाद साधुको आहार-पानीके लिये यहस्यके घरमें जाना चाहिये ॥ १३ ॥ उत्पल, पद्म, कुमुद, मेहदी, अथवा मालती और अन्य सचित्त पुष्पोंको छेदकर जो देनेवाली आहार-पानी देवे तो यह भात-पानी साधुको अकस्मिक है, देनेवालीको नियेध करना कि ऐसा आहार-पानी हमको नहीं कल्पता है ॥ १४-१५ ॥

मूल सूत्रं—उत्पलं पद्मं वायि, कुमुदं वा मगदंतिअं । अन्नं वा पुष्पसच्चित्तं, तं च सम्मद्विआ दप ॥ १६ ॥ तं भवे मत्तपाणं तु, सजयाण अकप्पिअं । दित्तिअं पढिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिअं ॥ १७ ॥ सालुअं वा विरालिअ, कुमुअ उत्पलनाल्लिअ । मुणाल्लिअं सासवनाल्लिअं, उच्छुखंअ अनिव्वुडं ॥ १८ ॥ तरुणग वा पवालं, रुक्खस्स तणगस्स वा । अन्नस्स वा वि हरिअस्स, आमग परिवज्जप ॥ १९ ॥ तरुणिअ वा छिवादिं, आमिअं भज्जिअ सइं । दित्तिअं पढिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिअं ॥ २० ॥

-भावार्थः—उत्पल, पद्म, कुमुद मेहदी, मालती या अन्य सचित्त पुष्पोंका मर्दन करके जो दातार

आहारादि देवें तो वह सांधुको अकल्पनीक होनेसे नहीं लेनेके लिये निषेध करना चाहिये ॥ १६-१७ ॥
 शास्त्रसे नहीं परिणमे हुये (सचित्त) उत्पलकंद, पलाशकंद, कुमुदनाल, उत्पलनाल, पद्मकाकंद, सरसवकी दांडी, इधुके टुकड़े, वृक्ष, तिनके (तुच्छ) और हरितादिके सचित्त तरुणअंकुर (कोमलपत्ती) को साधु लेवे नहीं ॥ १८-१९ ॥ जिनके अंदर दाना नहीं बंधा हो ऐसी कच्ची मुंगफलीयाँ प्रमुख तथा एक्बार मुंजीहुई मिश्र जो देने वाली देवे तो साधु मनाकरे कि मुझे ऐसा नहीं कल्पताहै ॥ २० ॥

मूल सूत्र—तहा कोलमणुस्सिन्नं, वेळुअं कासवनालिअं । तिलपप्पडंगं नीमं, आमंगं परिवज्जाए ॥ २१ ॥
 तहेव चाउलं पिढं, विअंडं वा तत्तऽनिव्वुडं । तिलपिट्ठपूइपिनागं, आमंगं परिवज्जाए ॥ २२ ॥ कविट्ठं माउ-
 लिंगं च, मूलगं मूलगत्तिअं । आमं असत्थपरिणयं, मणसा वि न पत्थाए ॥ २३ ॥ तहेव फलमंथूणि-
 बीअमंथूणि जाणिआ । विहेलगं पियालं च, आमंगं परिवज्जाए ॥ २४ ॥ समुआणं चरे भिक्खू, कुलमुच्चावयं
 सथा । नीयं कुलमइक्कम्म, उसंडं नाभिधारए ॥ २५ ॥

भावार्थः—वैसेही बोर, बांस करेला, श्री पर्णीफल, तिल पापड़ी और निंबोली बिना पकाये तथा बिना

अन्य शस्त्रों से परिणामित (अचित्त) नहीं हुए हो तो लेना नहीं चाहिये ॥ २१ ॥ फिर चावल का धोवन, कच्चा जल, तीन उवाला आये बिनाका जल, तीलका चूर (तिलका लोट) और सरसोंका खोल यह पाँचों कच्चे या मिश्र हों तो साधुको नहीं लेना चाहिये ॥ २२ ॥ शस्त्रसे परिणाम्ये बिना कच्चे कोठके फल, बिजोरे के फल, मूलेके पत्ते और मूला यह सर्ग साधुको लेनेका मनसेमी नहीं इच्छना चाहिये, फिर घोरदीके फलकाचूर्ण, जवादिका चूर्ण, पेहड़ा का फल, और रायणके कच्चेफल अन्यशस्त्रसे अचित्तपणे परिणाम्ये बिना लेना नहीं चाहिये ॥ २३-२४ ॥ शुद्धभिक्षाकेलिये साधुको धनाइयके या निर्धनके जो निंदनीय न हो उसके घर जाना योग्यहै, परंतु मार्गमें आतेहुए निर्धनके घर छोड़कर धनवानके घर जानानहीं चाहिये ॥ २५ ॥

मूलसूत्र—अदीणो वित्तिमेसिब्बा, न विसीइज्ज पंडिय । अमुच्छिओ भोअणम्मि, मायणो पत्तणारए ॥ २६ ॥ वहुं परयरे अत्थि, विविहं खाइमसाइमं । न तत्थ पडिओ कुप्पे, इच्छा दिज्ज परो न वा ॥ २७ ॥ सय-णात्तणवत्थं वा, भत्तं पाण य संजाप । अदितत्स न कुप्पिब्बा, पच्चस्वे वि अ दीसओ ॥ २८ ॥ इत्थिअ पुरिसं वाधि, उदर वा महच्छगं । वंदमाणं न जाइब्बा, नो अ ण फस्सं वए ॥ २९ ॥ जे न वंदे न से कुप्पे,

वंदिओ न समुझसे । एवमन्नेसमाणस्स, सामणमणुचिट्ठइ ॥ ३० ॥

भावार्थः— अच्छे आहारमें मोहित नहीं होते हुए, अपने आहारके परिणामको जाननेवाले, ऐषणामें रक्त ऐसे पंडित साधु को आहार पानी नहीं मिलनेपर विखवाद (खेद) नहीं करना किन्तु दीनता रहित वृत्तिसे शुद्ध आहारकी गवेषणा (खोज) करनी ॥ २६ ॥ गृहस्थके घरमें नाना प्रकारका खादिम—स्वादिम बहुत होता है, परन्तु वह नहीं दे तो पंडित पुरुषको उसपर क्रोध नहीं करना चाहिये, क्योंकि यदि गृहस्थकी इच्छा देनेकी हो तो दे अथवा नहीं ॥ २७ ॥ गृहस्थके गृहमें प्रत्यक्ष दीखते हुए शयन, वस्त्र, आसन, अन्न, और जल गृहस्थ नहीं दे तो उसपर क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ २८ ॥ स्त्री या पुरुष, बालक या वृद्ध वंदना करने को आने वालेके पास में याचना नहीं करनी चाहिये, ऐसा करनेसे उनका भाव टूटजाता है, यदि शुद्ध आहारके अभावसे नहीं दे तो उसको कठोर वचन भी नहीं कहना चाहिये (जैसे कि आहार जल तो देतानहीं है इसलिये तेरी वंदना करना व्यर्थ है) ॥ २९ ॥ जो गृहस्थ वंदना नहीं करे तो भी उसपर क्रोध नहीं करना चाहिये और जो राजा प्रमुख वंदना करें तो गर्व करना नहीं चाहिये, इस प्रकार यह दो तरहकी भगवान्की आज्ञाका पालन करनेवाला

अखंडित चारित्र पालन कर सकता है ॥ ३० ॥

मूल सूत्र—सिआः पगइओ लद्दुधु, छेभेण विणिगूहइ । मामेयं दाइयं संतं, ददद्दुणं सयमायप्पं ॥ ३१ ॥
अत्तदूठा गुरुओ लुद्धो, बंहुं पावं पकुब्बइ । दुत्तेसओ अ से (सो) होई, निव्वाणं च न गच्छइ ॥ ३२ ॥
सिआ पगइओ लद्दुधु, विविहं पाणमोअणं । भद्दग भद्दगं मुच्चा, विवसं विरसमाहरे ॥ ३३ ॥ जाणंतु ता इमे
समणा, आयपदूठी अयं मुणी । स्सुदूठोः सेवप पतं, ल्हविविची सुतोसमो ॥ ३४ ॥ 'पूयणहो जसोकामी,
माणसम्माणकामप । बहु पसवई पावं, मायासल्ल च कुब्बइ ॥ ३५ ॥

भावार्थ—साधुको समुदायकी चोरी नहींकरना चाहिये वह दिखातेहैं—कदाचित् कोई अकेला साधु सरस
गौचरी लाकरलोभकेबशसे नीरस आहार, उसके उपर रखकर उसे छिपावे, कारण यह कि जो यह सरस आहार
आचार्यादिको बतलाऊँगा तो वह देखकर स्वयं लेवेंगे ॥ ३१ ॥ अपने स्वार्थको प्रधान मानने वाला ऐसा
लोभी साधु बहुत पापोंका उपार्जन करताहै, और इसमवमें ऐसे जैसे आहारसे संतोषित नहींहोताहै, इस
कारण वह मोक्ष गति को भी नहीं पाताहै ॥ ३२ ॥ कदाचित् कोई साधु एकेश्वर गौचरमें नाना प्रकारके सरस

आहार लेकर वहांही अच्छा २ आहार खाकर बिना रस वाला दूसरा आहार उपाश्रयमें लावे ॥ ३३ ॥ तो अन्य साधु ऐसा समझेंगे कि यहसाधु आत्मार्थी, संतोषवाला अंत प्रान्त आहार खानेवाला, लूखी दृतिवाला और थोड़े से संतोषित होसके ऐसाहै ॥ ३४ ॥ परन्तु यह साधु पूजाका अर्थी, यशका इच्छुक और मान सन्मान केलिये मायाशल्य करताहै, इससे वह बहुत पाप उपार्जन करताहै ॥ ३५ ॥

मूल सूत्र—सुरं वा मेरुं वावि, अन्नं वा मज्जं रसं । ससत्त्वं न पिवे भिक्खु, जसं सारक्खमप्पणो ॥ ३६ ॥ पियए एगओ तेणो, न मे कोइ विआणइ । तस्स पस्सह दोसाइं, नियडिं च सुणेह मे ॥ ३७ ॥ वड्डईं सुंडिआ तस्स, मायामोसं च भिक्खुणो । अयसो अ अनिब्बाणं, सययं च असाहुआ ॥ ३८ ॥ निच्चुव्विग्गो जहा तेणो, अत्तकम्ममेहिं दुम्मई । तारिसो मरणंते वि, न आराहेइ संवरं ॥ ३९ ॥ आयरिए नाराहेइ, समणे आवि तारिसो । गिहत्था वि णं गरिहंति, जेण जाणंति तारिसं ॥ ४० ॥

भावार्थः—अपने संयमकी रक्षा करनेवाले साधुको अपनी आत्माकी साक्षीसे केवली भगवान्से निषेध किये हुए ऐसे जब, पिढादिसे उत्पन्न शराब, महुडा प्रमुख का दारू तथा अन्यभी मादक वस्तुओंके रसका

सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ३६ ॥ जो कोई साधु भगवान् की आज्ञा का चौर होकर दुष्ट संगति से भ्रष्टाचारी होकर मुझे कोई जानता नहीं है ऐसा मनमें विचार करके पकांत स्थानमें रहकर दारू पीता है तो हे शिष्य मैं तुमको उसके दोष तथा उसकी करी हुई माया बतलाता हूँ उसको तुम सुनो ॥ ३७ ॥ उस मदिरा पीनेवाले साधुको आसक्ति बढ़ती है, वह किसीके पूछनेसे नहीं कहता है कि मैंने मदिरा नहीं पी, उससे माया मृगवाद भी लगता है, स्वपक्ष तथा परपक्षमें अपनी सिं बढती है, फिर वो वस्तु नहीं मिलने पर अतृप्ति रहा करती है और चारित्र्यमें बाधा आनेसे लोकमें निरंतर असाधुता बढती है ॥ ३८ ॥ जिस प्रकार चौर अपने कर्मके कारण सदा उद्वेगबाल रहता है, उसी चौरकी तरह संक्षिप्त चित्तवाला यह दुर्मति साधु मृत्यु आने परभी सबरका आराधन नहीं कर सकता है ॥ ३९ ॥ मदिरा पीनेवाला आचार्य और साधुओं की आराधना तथा सेवा नहीं कर सकता है । और एहस्य भी उसकी निंदा करते हैं क्योंकि दुष्ट आचार को वे भी जान लेते हैं ॥ ४० ॥

मूल सूत्र—एवं तु भयुण्येही, गुणानं च विवज्जप । तारितो भरणेऽपि, ण आराहेइ संवरं ॥ ४१ ॥

तवं कुव्वइ मेहावी, पणीअं वज्जाए रसं । मज्जाप्पमायविरओ, तवस्सी अइउक्कसो ॥ ४२ ॥ तस्स पस्सह
कक्खाणं, अणेगसाहुप्पइअं । विउलं अत्थसंजुत्तं, कित्तइस्सं सुणेह मे ॥ ४३ एवं तु सगुणप्पेही, अगुणाणं च विवज्ज-
ए (ओ) । तारिस्सो मरणंतेऽवि, आराहेइ संवरं ॥ ४४ ॥ आयरिए आराहेइ, समणे आवि तारिसे । गिहत्था-
वि ण पूयंति, जेण जाणंति तारिस्सं ॥ ४५ ॥

भावार्थः—ऐसे अवगुणके स्थानको देखने वाला और गुणोंका त्याग करने वाला, साधु मृत्यु शाय्या
तकभी संवरका आराधन नहीं कर सकता है ॥ ४१ ॥ इसलिये बुद्धिमान् तपस्वी और गर्वरहित ऐसे साधुको
स्निग्ध (पुष्टि कारक) घृतादि तथा मदिरा पानके प्रमादका त्याग करके तपस्या करनी चाहिये ॥ ४२ ॥
पूर्वोक्त गुणवाला साधुके गुण संपदा वाले संयमको तुम देखो, जो अनेक साधुओं से सेवित, विस्तीर्ण ज्ञानसंप-
दा, यश और मोक्षार्थ सहित है, उसका वर्णन मैं करूंगा उसको तुम सुनो ॥ ४३ ॥ इस प्रकार अप्रमादादि
गुणोंको अंगीकार करने वाला तथा प्रमादादि अवगुणोंका त्याग करनेवाला, ऐसे शुद्ध आचारको पालने वाला
मृत्यु शाय्या परभी संवरका आराधन करता है ॥ ४४ ॥ ऐसे गुणवाला साधु, आचार्यकी वैसेही अन्य साधुओं

कीभी आराधना (सेवा-भक्ति) करताहै और यहस्य भी उनकी पूजा करते हैं कारण कि उनके शुद्ध धर्म को वे भी जानते हैं ॥ ४५ ॥

मूल सूत्रं—तवतेणे वयतेणे, रुवतेणे न जे नरे । आयास्मावतेणे अ, कुण्डई देवकिन्विस ॥ ४६ ॥
लज्जुण वि देयच, उववन्नो देवकिन्विते । तत्थावि से न याणाइ, किं मे किच्चा इमं फल ॥ ४७ ॥ तत्तो वि से चइत्ताण, लब्धिमी एलमूअण । नरग तिरिस्वजोणि वा, बोही जत्थ सुबुल्लाहा ॥ ४८ ॥ एअ च दोसं वदहूणं, नायपुत्तेण भासिअ । अणुमायं यि मेहावी, मायामोसं विवज्जण ॥ ४९ ॥ सिप्पिस्वज्जण भियखेसण-सोहिं, संजयाण बुद्धाण सगासे । तत्थ भिक्खु सुप्पणिहिइंदिए, तिब्बलज्जणुण विहरिज्जासि ॥ त्ति वेमि ॥ ५० ॥

॥ इअ पिढेसणाए वीओ उद्देसो ॥ इअ पिढेसणाए पचममज्झयण समत्त ॥ ५१ ॥

भावार्थः—तपका चौर, वचनका चौर, रूपका चौर, आचार का चौर और भावका चौर यह पांच जाति का चौर चारित्र्य पालते हुए भी नीच जातिके देवताओं में उत्पन्न होता है, यह धतलाते हैंः—प्रथम तपका चौर—स्वयं तपस्वी नहीं होते हुए भी किसीके पृष्ठने पर हां हां कहना या मौन रहना, अथवा सामान्य

वचन बोलना, जिस तरहसे कि किसीने कोई दुर्बल साधुसे पूछा 'आप तपस्वी हो क्या' ? तब कुछ भी उत्तर नहीं देनेसे पूछने वाला मनुष्य समझे कि यही तपस्वी हैं। अथवा स्वयं तपस्वी नहीं होते हुए भी कहना कि मैं तपस्वी हूँ। अथवा यह कहे कि साधु सब तपस्या करने वालेही होते हैं, इससे पूछनेवाला समझले कि यही तपस्वी हैं क्योंकि महात्मा पुरुष अपने मुंहसे अपने गुणोंका वर्णन नहीं करते हैं, इसलिये सामान्य वचन बोलते हैं। १। दूसरा वचनका चौर-वह शास्त्रोंकी बातें नहीं जानतेहुएभी वाणीकी चतुराई से सभारंजन करे, उससे कोई पूछे कि आपने आचारांगादि सूत्र पढ़े हैं क्या ? तब सामान्य रीतिसे उत्तर दे कि साधु तो सब पढतेही हैं, इससे प्रश्न करनेवाला समझले कि यह सूत्र पढा हुआ है क्योंकि महात्मा पुरुष अपने मुंहसे अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं; इसलिये सामान्य वचन कहते हैं। २। तीसरा रूपका चौर-साधुको रूपवान् देखकर कोई पूछे कि आप राजाके पुत्र थे क्या ? तब मौन रहे, जिससे पूछने वाला जान ले कि यही राज पुत्र हैं क्योंकि महात्मा पुरुष अपने गुणोंको नहीं प्रकाशित करते हैं इसलिये मौन धारण किया है। ३। चौथा आचार का चौर-वैराग्यके बिना बाह्य क्रियाकरता देखकर कोई पूछे कि हे स्वामिन् !

बड़े कठिन आचार वाले अमुक आचार्य के शिष्य सुननेमें आते हैं, सो आपही हैं क्या ? तब मौन धारण करले, जिससे वह पूछनेवाला समझले कि यही महान् आचार वाले उन आचार्यके शिष्य हैं, क्योंकि महात्मा पुरुष अपने गुण अपने मुहसे प्रकट नहीं करते हैं, इसलिये मौन धारण की है ॥ ४ ॥ पांचवाँ भावका चौर—वह किसी सूत्रादि के संदेहके विषयमें कोई गीतार्थ जानकार से पूछे और वह जब उत्तर दें तब स्वयं कहे कि मैं भी इसी तरह जानता हूँ परन्तु आपकी परीक्षा के लिये पूछता था परन्तु सीधा उत्तर नहीं दे कि मैंने जाननेके लिये पूछा था ऐसे कपट करनेवाला नीच जाति के देवतामें उत्पन्न होता है ॥ ४६ ॥ पूर्वोक्त किया कलाप का त्सुह करके देवपना प्राप्त करके किलविष देवमें पैदा होकर वहां भी धिना निर्मल अवधि ज्ञानके उसको खबर नहीं होती कि मैंने पिछले भवमें क्या कार्य किया था कि जिससे किलविष देवपनेमें उत्पन्न हुआ हूँ ॥ ४७ ॥ वह साधु उस देवयोनि से—च्यवकर (निकल कर) मनुष्य योनि में बकरे की तरह बोलनेवाला (ल वादी) होता है और परम्परा से नरक तथा तिर्यंच योनिको प्राप्त करता है, इस हेतुसे जैन धर्मका पाना अत्यन्त दुर्लभ होता है ॥ ४८ ॥ साधुपना पाल्तेहुए भी किलविष देवयोनि

में पैदा होने के दोषोंको देखकर ज्ञातपुत्र श्री मान् वर्धमान स्वामीने कहाहै कि बुद्धिमान् पुरुषको थोडा भी माया मृषावाद का त्याग करना चाहिये ॥ ४९ ॥ यह पिंडेपणाकी शुद्धिके तत्त्वको जानकर संयमवान्, गुरु आदिके पास सीखकर वह ऐषणा समितिमें श्रोतादि पांचों इन्द्रियोंसे उपयोगवान् होकर तथा अनाचार सेवन करने में तीव्र लज्जावान् होकर पूर्वोक्त साधुके गुणोंके सहित विचरण करना चाहिये ॥ ५० ॥

इस पंचम अध्ययन में साधुओंके आहार-पानीकी मर्यादा बतलाया है वह विशेषकरके अपरिचय वाले अज्ञात कुलोंमें गौचरी जानेवाले, शरीर और आहारादिकी ममत्व रहित लूखा-सूखा जैसा निर्दोष मिले वैसे में ही सन्तोष माननेवाले आत्मार्थी मुनियोंके लिये है, वे मुनिजन कभी अन्न नहीं मिलने पर शाकादिसे भी शरीरको भाडा देनेरूप लूखी वृत्तिसे निर्वाह करलेते थे। और अभी इसकालमें तो टोले बंधी या गच्छ बंधीके वाडेमें दृष्टिरागी परिचयवाले भक्तोंके घरोंमें गौचरी जाकर मन चाहा स्वादिष्ट और गरीष्ट आहार लाकर शरीरको लष्ट-पुष्ट बनाने वालोंको अपने स्वादके लिये कंद मूलादि अचिन्तहों तो भी लेना योग्य नहीं है। लेनेसे यहस्थोंमें भी इसका विशेष आरम्भ बढ़ता है। गुजरात मारवाडादि में संवेगियोंने

वैसी वस्तु लेना छोड़ दिया है, इससे उन्होंने भक्तों में भी इसका व्यवहार बहुत जगह उठ गया है और स्थानकवासी मुनिजन वैसीवस्तु लेते हैं उससे उन्होंने भक्तों में इसका विशेष प्रचार है इसलिये लेना उचित नहीं है। इसी तरहसे चांदलादिका धोवण संबंधी भी अचित्त हुए बाद १ प्रहर तक अचित्त रहने की शाल-कारोने मर्यादा घतलाया है उसको समझे बिना हर एक प्रकारके धोवण लेना व बहुत देरतक रखना योग्य नहीं है इसमें असंख्य जीयोंकी उत्पत्ति होना संभव है ॥ इति पिंडेयणा नामक पंचम अभ्ययन समाप्त ॥

॥ अह छट्टं धम्मत्थकामज्झयणं ॥

मूल सूत्र—नाण दंसणसपद्धं, संजमे अतवे रयं । गणिमागमसंपन्नं, उच्चाणम्मि समोत्तमं ॥ १ ॥ रायाणो रायमच्चा य, माहणा अबुव खत्तिआ । पुच्छंति निहुअप्पाणो, कव्हं मे आयारगोयरो ॥ २ ॥ तेसिं सो निहुओ दंतो, सब्वभूअसुहावहो । सिक्खाए सुसमाउत्तो, आयक्खइ विअक्खणो ॥ ३ ॥ हंदि धम्मत्थकामाणं, निगंगंथाणं सुणेह मे । आयारगोअरं भीमं, सयलं दुरहिद्विअं ॥ ४ ॥ नन्नत्थ परिसं बुत्तं, जं लोए परमबुच्चरं । विउल-दठ्ठाणभाइस्स, न भूअं न भविस्सइ ॥ ५ ॥

भावार्थ—पांचवें अध्ययनमें भिक्षाकी शुद्धि बतायी गई है वह गौचरी गये हुए साधुको कोई साधुका आचार पूछे तो वहां पर विस्तारसे उत्तर न देकर यह कहना चाहिये कि उद्यान में या अन्य स्थान पर हमारे गुरु महाराज हैं वह फरमायेंगे, इस सस्वन्धसे प्राप्त हुए साधुके आचार का वर्णन इस छठे अध्ययनमें करते हैं। ज्ञान-दर्शन युक्त, संयम और तपमें लीन, आगम संपन्न, उद्यानमें समोसरे हुये (पधारे हुए) आचार्य महाराजसे राजा, प्रधान, ब्राह्मण अथवा क्षत्रियादि कोई हाथ जोड़कर पूछे कि हे महाराज ! आपका आचार विचार किस रीतिका है ? ॥१-२॥ तब असंभ्रान्त, इन्द्रियोंके दमन करनेवाले, सर्व प्राणियोंके हितकारी और ग्रहण आर्सेवना रूप शिक्षासे युक्त ऐसे विचक्षण आचार्य उन राजादिक प्रश्नकर्ताओं को उत्तर दें ॥ ३ ॥ हे राजादिको ! धर्मकाही प्रयोजनकी अभिलाषा वाले निर्मथोंका आचार मैं कहता हूँ तुम श्रवण करो, इन निर्मथों का आचार कर्मशत्रुओंको महामयंकर है, अर्थात्-कर्मोंका नाशकरने वाला है, वह अल्प सत्त्ववाले प्राणियोंको सब तरहसे दुःखसे आश्रय करने योग्य है अर्थात्-पालनकरना बड़ा कठिन है, ॥ ४ ॥ हे राजादिको ! शुद्ध आचार वाले प्राणी लोकमें अति दुष्कर हैं (बहुत थोड़े हैं), उसी प्रकारसे अन्य दर्शनमें दुष्कर नहीं कहा गया

है, संयम स्थानके सेवनकरने वाले पुरुषोंको जिनमत से अन्यत्र ऐसा स्थल नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं ॥ ५ ॥

मूल सूत्र—सखुद्रुग विअत्ताण, वाहिआणं च जे गुणा । अखंडफुडिआ कायब्बा, तं सुणेह जहा तहा ॥ ६ ॥ दत्त अदूठ य ठाणाई, जाईं वालोऽवरज्जइ । तत्थ अन्नयरे ठाणे, निगयत्ताओ भस्सइ ॥ ७ ॥ वयइक्कं कायइक्क, अक्कपो गिहिभायण । पलियंकनिसे (सि) जा य, सिणाण सोहवज्जण ॥ ८ ॥ तत्थिम पढम ठाण, महावीरेण देसिअ । अहिंसा निउणा दिदूठा, सब्बभूएसु सजमो ॥ ९ ॥ जावति लोप पाणा, तत्ता अबुव थावरा । ते जाणमजाणं वा, न हणे णो वियायप ॥ १० ॥

भावार्थः—यह आचारधर्म बाल साधुओंको, वैसेही दृष्ट साधुओंको, व्याधि बालोंको वैसेही व्याधि रहित बालोंको, आगे कहनेमें आवेगे वैसे गुण, देशविराधना तथा सर्व विराधना रहित पालन करने चाहिये, वह धतलाताहूँ तुम श्रवण करो ॥ ६ ॥ (अवगुणका त्याग करनेपर गुण प्रकटहोतेहैं इस कारणसे प्रथम अवगुण बतातेहैं) संयमके अद्वारह स्थान कौनसेहैं कि जिनको अज्ञानी जीव विराधना करतेहैं, उनमेंसे एकभी स्थानकी विरा-

धना करनेसे निरर्थपना (साधुपना) से भ्रष्ट होताहै ॥ ७ ॥ (उन अद्वारह स्थानोंको बतलातेहैं) प्राणातिपात विरति १, मृपात्राद विरति २, अदत्तादान विरति ३, मैथुनविरति ४, परिग्रह विरति ५, रात्रिभोजन विरति ६, यह ६ व्रत और छः कायकी रक्षा १२, तथा ६ अकल्पनीय, सदोष आहारादि १, ग्रहस्थीका वर्तन २, पलंग ३, गृह ४, स्नान ५ और शोभाका त्याग ६, यह अद्वारह स्थानहैं ॥ ८ ॥ इन अद्वारह स्थानोंमेंसे पहला स्थान भगवान् महावीर देवने अहिंसा कहाहै, यह अहिंसा आधाकर्मादि दोषोंका त्यागकरके सूक्ष्म रीतिसे, धर्मके साधनकेलिये स्वयं दिखलाया है इसकारणसे सर्वजीवोंके ऊपर दयाकरनी चाहिये ॥ ९ ॥ इसलोकमें जितने त्रस अथवा स्यावर जीवहैं, उनजीवोंको जानतेहुए अथवा अजानतेहुए स्वयं मारे नहीं दूसरेसें मरवावे नहीं और मारनेवालेकी अनुमोदना भी करे नहीं ॥ १० ॥

मूल सूत्र—सबसे जीवा वि इच्छन्ति, जीविउं न मरिज्जुं । तम्हा पाणित्रहं घोरं, निगंथा वज्जयंति णं ॥११॥ अप्पणट्ठा परट्ठा वा, कोहा वा जइ वा भया । हिंसगं न मुसं नूआ, नोवि अन्नं वयावए ॥ १२ ॥ मुसावाओ य लोगम्मि, सब्बसाहूहिं गरिहिओ । अविस्सासो उ भूआणं, तम्हा मोसं विवज्जए ॥ १३ ॥

चित्तमतमच्चि च वा, अप्यं वा जइ वा घहुं । दत्तसोहणमिच पि, उग्गहंसि अजाइया ॥ १४ ॥ तं अप्पणा न गिण्हति, नो वि गिण्हवए परं । अन्न वा गिण्हमाणं पि, नाणुजाणति सजया ॥ १५ ॥

भावार्थ.—सर्वजीव जीनेकी और सुखकी इच्छा करतेहैं परन्तु मरनेकी और दुःखकी इच्छा कोई नहीं करताहै । इसहेतु घोर प्राणिवधका निर्ग्रथ त्यागकरतेहैं ॥ ११ ॥ (दूसरा स्थान) दूसरेको दुःखहो ऐसाझूठ साधुको अपने लिये अथवा दूसरे के लिये क्रोधसे अथवा भयसे स्वयं बोलना नहीं उसीतरह दूसरेसेभी बोलवाना नहीं ॥ १२ ॥ झूठ बोलना ससारमें सर्व उच्चम पुरुषोंने निन्दित गिन रक्खाहै, झूठ बोलनेवाला प्राणी अधिश्वास करने योग्यहै, इस कारणसे असत्य भाषण नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ (तीसरा स्थान) जिस मनुष्यके अधिकारमें जो वस्तु हो, उस मनुष्यके पास याचना किये बगैर सचित्त अथवा अचित्त, बोडी अथवा घट्टत, तथा दांत साफ़करनेके लिये सस्त्रीमात्रमी लेनी नहीं । उसीतरह दूसरेसे लिबाना नहीं और लेनेवालेकी अनुमोदना भी साधुओंको नहीं करनी चाहिये ॥ १४-१५ ॥

मूल सूत्र—अधमचरित्रं घोरं, पसायं दुरहिदिठमं । नायरति मुणी लोप, मेआययणवज्जिणो ॥ १६ ॥

मूलमयमेहम्मस्स, महादोससमुस्सयं । तम्हा मेहुणसंसगं, निगंथा वज्जयंति णं ॥ १७ ॥ चिडमुब्भेइमं लोणं, तिहं सपिं च फाणिअं । न ते सान्निहिमिच्छंति, नायपुत्तवओरया ॥ १८ ॥ लोहस्सेस अणुफासे, मन्ने अन्नयरामनि । जे सिआ सन्निहिं कामे, गिही पव्वइए न से ॥ १९ ॥ जं पि त्थं व पायं वा, कंवलं पायंपुछणं । तं पि संजम-लज्जहा, धारंति परिहरंति अ ॥ २० ॥

भावार्थः—(चौथा स्थान) संसारमें चारित्रिका नाशहो वैसे स्थानका त्याग करने वाले मुनि, रौद्र अनुष्ठानके हेतुभूत, प्रमादके मूलरूप, और अनंतसंसारके हेतुरूप होनेसे जिनवचनके जानकार पुरुषने कभी अंगीकार कियानहीं ऐसा अब्रह्मचर्यको संयमीजन कभी आचरण करते नहींहैं ॥ १६ ॥ यह अब्रह्मचर्य पापका मूल तथा चोरीप्रमुख बडे २ दोषोंका ढेर जैसाहै, इस कारणसे निग्रथ मैथुनके संसर्गका सर्वथा त्याग करतेहैं ॥ १७ ॥ (पांचवां स्थान) भगवान् ज्ञातपुत्र वर्धमान स्वामीके वचनमें आसक्तहुए साधु गोभूत्रादिसे पकाये-हुए प्रासुक लूण तथा समुद्रादिकका अप्रासुक नमक, तेल, घी, वैसेही ढाला (नर्म) गुडादिका रात्रिवासी रखनेकी इच्छा नहीं करतेहैं ॥ १८ ॥ यह जो संनिधि रात्रिको रखनी वह लोभकी साहिमाहै, में ऐसे मानताहूँ

कदाचित् कोई दूसरी थोड़ीभी संनिधि साधु रात्रिको राखे तो यहस्य मानना चाहिये, परंतु साधु नहीं कहना चाहिये ॥ १९ ॥ यहाँपर कोई शका करतेहैं कि साधु ब्रह्मादिक रखतेहैं वह संनिधि क्यों नहीं कहलातीहै ? उसका उत्तर देते हैं कि जो यह वज्र, पात्र, कंबल, रजोहरण आदि साधु रखतेहैं वह संयमके लिये तथा लज्जाकेलिये रखते हैं और मोह रहित उसका उपयोग करतेहैं ॥ २० ॥

मूल सूत्र—न सो परिग्रहो बुद्धो, नश्यत्पुत्रेण तादृशा । मुञ्छा परिग्रहो बुद्धो, इह बुद्धं महसिणा ॥ २१ ॥
सर्वव्युत्पत्तिना बुद्धा, सर्वस्वणपरिग्रहे । अवि अप्पणोऽपि देहमि, नायरंति ममाइयं ॥ २२ ॥ अहो निबं-
तवो कम्म, सत्त्वबुद्धेहिं वन्निअं । जाव लज्जासमा वित्ती, एगमए च भोजणं ॥ २३ ॥ संति मे सुहुमा पाणा,
तत्ता अबुव पावरा । जाइं रामो मपासंतो, कहमेसणिअं चरे ॥ २४ ॥ उदउल्लं धीअंसत्तं, पाणा निवडिया
महिं । दिआ ताइं विवज्जिज्जा, रामो तत्तए कहं चरे ॥ २५ ॥ एअं च दोसं ददद्वं णं, नायपुत्तणे मासियं ।
सत्त्वाहार न मुंजत्ति, निगंगया राइभोजणं ॥ २६ ॥

भावार्थः—स्व तथा परको तारनेवाले ज्ञातपुत्र श्रीवर्द्धमानस्वामीने ममता भावके बिना ब्रह्मादि धारणकरने

वालेको परिग्रह नहीं कहा, परन्तु मूर्छा (आसक्ति) को ही परिग्रह कहा है और इसलिये ही महर्षि श्रीमान् शय्यं-
भवसूरिजीने सूत्रमें वैसाही कहा है ॥ २१ ॥ ज्ञानी सर्व उचित देशकालमें उपधि (वस्त्रादि) सहित होते हैं,
परन्तु वह भी छः कायके जीवोंकी रक्षाके लिये ही अंगीकार करते हैं, क्योंकि वह स्व शरीरपर भी ममत्व रखते
नहीं है तो वस्त्रोंपर ममत्व नहीं रखें उसमें कहनाही क्या है ॥ २२ ॥ (छट्टा स्थान) संयम के साथ
विरोध नहीं हो उसरीतिसे देहका पालन करते हुए हमेशा तप करनेका सर्व तीर्थकरोंने कहा है और दिनमें एक-
बार भोजन करनेका कहा है ॥ २३ ॥ रात्रि भोजन करनेसे प्राणियोंका विनाश होनेसे कर्म बंध होता है वह
बताते हैं: प्रत्यक्ष दीखते हुए कितनेही ऐसे सूक्ष्म त्रस अथवा स्थावर प्राणी हैं कि जो रात्रिको नेत्रोंसे देखनेमें
नहीं आसकते, उनके नहीं देखनेसे साधु रात्रिको निर्दोष गौचरी किसप्रकार फिर सकता है अथवा किसरीतिसे
भक्षण कर सकता है क्योंकि रात्रिको गौचरी फिरनेसे अथवा खानेसे प्राणियोंका घात होता है ॥ २४ ॥ रात्रि-
को गौचरी जाते हुए, आहार सचित्त जलसे भीगा हुआ मिले अथवा अन्न आदिके बीजोंसे मिश्रित मिले वैसे ही
मार्गमें पृथ्वीपर संपात्ति (उड़ते हुए) आदि प्राणी रहे हों तो दिनमें तो उनका त्याग कर सकते हैं परन्तु रात्रि-

में उनका त्याग करके किसप्रकार चल सकते हैं, ॥ २५ ॥ यह पूर्वोक्त दोष रात्रि भोजनमें देखकर ज्ञात पुत्र श्रीमान् वर्धमान स्वामी ने कहा है कि साधुको सर्वथा रात्रिमें चार प्रकारका आहार खाना नहीं चाहिये ॥ २६ ॥

मूल सूत्र— पुढविकाय न हिंसति, मणसा वयसा कायसा । तिविहेण करणजोपण, सजया सुसमाहिआ ॥ २७ ॥ पुढविकाय पिहिंसतो, हिंसई उ तयस्सिप । तसे अ विविहे पाणे, चक्खुसे अ अचक्खुसे ॥ २८ ॥ तम्हा एअं विआणिता, दोस दुग्गइयइढण । पुढविकायसमारमं, जावज्जीवाप वज्जए ॥ २९ ॥ आउकायं न हिंसति, मणसा वयसा कायसा । तिविहेण करणजोपण, संजया सुसमाहिआ ॥ ३० ॥ आउकायं विहिंसतो, हिंसई उ तयस्सिप । तसे अ विविहे पाणे, चक्खुसे अ अचक्खुसे ॥ ३१ ॥ तम्हा एअं विआणिता, दोस दुग्गइयइढण । आउकायसमारमं, जावज्जीवाप वज्जए ॥ ३२ ॥

भावार्थ—अब छःकाय संघी छ. स्थान कहते हैं (सातवां स्थान) सुसमाधिमान् साधु पृथ्वीकाय की मन, वचन, कायासे स्वयं हिंसा करते नहीं, दूसरेसे हिंसा करवाते नहीं और हिंसा करनेवालेकी अनुमोदना

भी नहीं करते हैं ॥ २७ ॥ पृथ्वीकायकी हिंसाकरते हुए उसकी निश्रामें आश्रित रहेहुए त्रसजीव तथा अन्य विविध प्रकारके चक्षुसे देखे जाने योग्य अथवा चक्षुसे नहीं देखेजाने योग्य ऐसे प्राणियोंकी घात करता है ॥ २८ ॥ पृथ्वीकायकी हिंसा करते हुए उसकी निश्रामें रहेहुए अन्यजीव भी मारेजाते हैं, ऐसे दोष दुर्गतिको बढ़ानेवाले हैं, ऐसा जानकर पृथ्वीकायके समारंभका यावत् जीवन पर्यंत त्याग करना चाहिये ॥ २९ ॥ (आठवां स्थान) सुसमाधिवंत साधु अपकायको मन, वचन, कायासे मारेनहीं दूसरेसे मरवावे नहीं और मारनेवालेका अनुमोदन भी नहीं करे. जलकी हिंसा करनेसे उसकी निश्रामें रहे हुए त्रस तथा अन्य विविध प्रकार के चक्षुगोचर अथवा अगोचर ऐसे प्राणियोंकी हिंसा होती है, ऐसे दोष दुर्गतिको बढ़ाने वाले होते हैं ऐसा जानकर अपकायके आरम्भ का जावजीव त्यागकरे ॥ ३०-३१-३२ ॥

मूल सूत्र—जायतेअं न इच्छंति, पावगं जलइत्तए । तिवलमन्नयरं सत्थं, सब्वओऽवि दुरासयं ॥ ३३ ॥
पाईणं पडिणं वावि, उड्ढं अणुदिसामवि । अहे दाहिणओ वा वि, दहे उत्तरओ वि अ ॥ ३४ ॥ भूआणमे-
समाधाओ, हव्ववाहो न संसओ । तं पईवपयावद्धा, संजया किंचि नारंभे ॥ ३५ ॥ तम्हा एयं वियाणित्ता,

दोसं दुग्गइवइढणं । तेउकायसमारंभं, जावज्जीवाए वज्जाए ॥ ३६ ॥ अणिलस्स समारंभं, बुद्धां मंभंति तारिसं ।
सावज्जवहुल चेअं, नेअ तार्दिहिं सेविअं ॥ ३७ ॥ तालिअटेण पत्तेण, साहाविहुअणेण वा । न ते वीइउमि-
च्छति, वीआवेऊण वा परं ॥ ३८ ॥ जं पि कयं व (च) पायं वा, कवलं पायपुंछणं । न ते वायमुईरति,
जय परिहरति अ ॥ ३९ ॥ तम्हा एअ विआणित्ता, दोसं दुग्गइवइढण । वाउकायसमारंभ, जावज्जीवाइ

वज्जाए ॥ ४० ॥

भावार्थ.—(नवमां स्थान) पाप रूप, और तिक्षण जाज्वल्यमान सर्व तरफसे धारवाला, उसका आश्रय करने से ही दुःख होता है तथा अनेक जीवोंका संहार करनेवाला भयंकर शस्त्रके समान पापकारी अभिक्तों जलानेके लिये मुनि कभी इच्छा नहीं करते हैं ॥ ३३ ॥ पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशामें तथा उर्ध्व, अधो और विदिशाओं में भी अभि सर्वत्र वस्तुको जलती है ॥ ३४ ॥ यह अभि सब प्राणियोंका घात करनेवाली है इसमें कुछभी संशय नहीं है, इस कारणसे साधु दीपकके लिये घेसेही ताप आदिके लिये कुछभी उसका आरम्भ नहीं करते हैं ॥ ३५ ॥ दुर्गतिको बढानेवाले अभिसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंको

जानकर यावत् जीवन पर्यंत अभिकायके आरम्भका त्याग करना चाहिये ॥ ३६ ॥ (दशवां स्थान) तीर्थंकर भगवान् वायुकायके आरम्भ को भी अभिके आरम्भ के समान ही मानते हैं इसलिये अधिक पापवाले वायुके आरम्भको भी छः काय के रक्षक मुनि कभी नहीं करते हैं ॥ ३७ ॥ ताड़के पंखेसे, पत्तोंसे, वैसेही शाखादि को हिला कर साधु स्वयं पवन करते नहीं हैं, उसी तरह दूसरेसे भी हवा करवाते नहीं हैं ॥ ३८ ॥ और वस्त्र, पात्र, कंबल, रजोहरणादि धर्मोकरणसे भी वायु चलानेकी उदीरणा (प्रेरणा) नहीं करते हैं परन्तु यत्ना सहित वायुकायकी विराधना का त्याग करते हैं ॥ ३९ ॥ दुर्गतिको बढानेवाले दोष उत्पन्न होते हुए जानकर साधु यावत् जीवन पर्यंत वायुकायके आरंभ का त्याग करते हैं ॥ ४० ॥

मूल सूत्रः—वणस्सइं न हिंसंति, मणसा वयस कायसा । तिविहेण करणजोएणं, संजया सुसमाहिआ ॥ ४१ ॥ वणस्सइं त्रिहिंसंतो, हिंसइं उ तयस्सिए । तसे अ त्रिविहे पाणे, चम्बुसे अ अचम्बुसे ॥ ४२ ॥ तम्हा एयं विआणिता, दोसं दुग्गइवड्ढणं । वणस्सइ समारंभं, जावज्जीवाए (इ) वज्जए ॥ ४३ ॥

भावार्थः—(इग्यारवां स्थान) सुसमाधिवंत साधु मन, वचन, कायासे करने, करवाने और अनुमोदन

करने रूप वनस्पति कायकी हिंसा नहीं करते हैं, वनस्पतिकी हिंसा करते हुए उसकी निश्रामें रहेहुए त्रस और चहुगोचर अथवा अगोचर ऐसे अन्य विविध प्रकारके प्राणियों की हिंसा होजाती है। और इन जीवों की हिंसा होनेसे दुर्गतिको बढाने वाले दोषोंका उत्पन्न होना जानकर यावत् जीवन् पर्यंत साधु वनस्पतिके आरम्भ का त्याग करते हैं ॥ ४१-४२-४३ ॥

मूल सूत्र—तत्सकायं न हिंसति, मणसा चयस कायसा । तिविहेण करणजोपणं, संजया सुसमाहिआ ॥ ४४ ॥ तत्सकायं विहिंसतो, हिंसई उ तयस्सिप । तसे अ विविहे पाणे, चस्सुसे अ अचक्खुसे ॥ ४५ ॥ तन्हा एअ विआणिआ, दोसं दुग्गइक्खड्ढणं । तत्सकायसमारंस, जावज्जीवाए (इ)वज्जाए ॥ ४६ ॥

भावार्थ—(बाहरवा स्थान) सुसमाधिवत् साधु मन, वचन काया रूप तीन योगोंसे करने, करवाने और करने वालेका अनुमोदन रूप तीन करणोंसे त्रसकायकी हिंसा नहीं करते हैं, त्रसकायकी हिंसा करते हुए उसकी निश्रामें रहेहुए अन्य त्रस तथा चहुसे देखने योग्य अथवा नहीं देखने योग्य ऐसे विविध प्रकारके जीवों की विराधना होती है, इनजीवोंकी हिंसासे दुर्गतिको बढानेवाले दोष उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानकर यावत् जीव-

न पर्यंत साधु त्रसकायके आरम्भका त्याग करते हैं ॥ ४४-४५-४६

मूल सूत्रं—जाइं चत्तारि भुजाइं, इसिणाऽऽहारमाइणि । ताइं तु विवजंतो, संजमं अणुपालए ॥ ४७ ॥ पिंडं सिजं च वत्थं च, चउत्थं पायमेव य । अकप्पिअं न इच्छिज्जा, पडिगाहिज्ज कप्पिअं ॥ ४८ ॥ जे नियागं ममायंति, कीअ-मुद्देसि-आहडं । वहां ते समणुजाणांति, इअ उ(वु) त्तं मेहसिणा ॥ ४९ ॥ तम्हा असणपाणाइं, कीयमुद्देसियाहडं । वज्जयंति ठिअप्पाणो, निगंथा धम्मजीविणो ॥ ५० ॥

भावाथः—(तेहरवां अकल्प स्थान) जो आहारादि साधुओंको अकल्पनीय हैं, उनका त्याग करते हुये संयमका पालना करना चाहिये ॥ ४७ ॥ यह चार प्रकारके अकल्पनीय बताते हैं:—आहार, उपाश्रय, वस्त्र और चौथा पात्र, यह चार अकल्पनीय दोषवाला स्व उपयोगकेलिये नहीं इच्छना चाहिये, परन्तु यदि यह निर्दोष हों तो ग्रहण करना चाहिये ॥ ४८ ॥ जो कोई साधु निमंत्रणा कियेहुये आहारको यह मेरा आहार है ऐसा जानकर ग्रहणकरे तथा मौल खरीदकर लायाहुआ, साधुके निमित्त बनायाहुआ, और घरसे अथवा गांवसे सामनेलाया हुआ आहारको ग्रहणकरे तो आहार लानेमें तथा बनानेमें जो छः कायकी विराधना होती है वह उसकी अनु-

मोदना करता है, ऐसा भगवन् महावीर स्वामीने कहा है ॥ ४९ ॥ इस कारणसे सत्ववाला वैसेही सयंमरूप जीवितव्यवाला मुनि आहार-पानी आदि मोल लयेहुए या अपने निमित्तसे बनायेहुए और सन्मुख लाये हुए का त्याग करते हैं ॥ ५० ॥

मूल सूत्र—कसेसु कसपापसु, कुंडमोपसु वा पुणो । मुंजंतो असण-पाणाइं, आयारा परिमस्सइ ॥ ५१ ॥
सीओदग समारसे, मच्चयोअणछुणे । जाइ छिनति मूआइं, दिहो तत्थ असजमो ॥ ५२ ॥ पच्छाकम्मं पुरे कम्मं, सिआ तरथ न कप्पइ । एअमहं न मुंजति, निगंथा गिहिभायणे ॥ ५३ ॥

भावार्थ—(बौद्धवां एहस्य भाजन नामक स्थान) कांसीके कटोरेमें तथा कांसीकी थालीमें, मिट्टीके कुंडमें और अन्य एहस्यके वर्तनोंमें अशन पानादि करने से भी साधु अपने आचारसे अष्ट हो जाता है ॥ ५१ ॥ एहस्यके धर्तनमें खानेके दोष घटलाते हैं—साधुके जीमनेके लिये एहस्य उन वर्तनोंको कब्जे जलसे धोनेका आरम्भ करते हैं, जीमनेके बाद पात्रधोनेके लिये सचिच पानी लेते हैं और जब उस पानीको वर्तन धोनेके बाद फेंक देते हैं तब पानी आदिके जीवोंका नाश होता है, इसलिये एहस्यके वर्तनोंमें भोजन करनेसे केवली भगवा-

नूने साधुको असंयम होने ऐसा कहा है ॥ ५२ ॥ गृहस्थके वर्तनमें जीमने से कदाचित् पूर्वकर्म (जीमनेसे पहले दोष लगे) अथवा कदाचित् पश्चात् कर्म (जीमनेके बाद वर्तन धोनेके दोष लगे) ऐसे दोष लगनेसे उसमें खाना कल्पे नहीं, इस कारणसे साधु गृहस्थके वर्तनमें आहार नहीं करते हैं ॥ ५३ ॥

मूल सूत्र— आसंदीपलिअंकेसु, मंचमासालएसु वा । अणायरिमज्जाणं, आसइत्तु सइत्तु वा ॥ ५४ ॥
नासंदीपलिअंकेसु, न निसिज्जा न पीढए । निगंथाऽपडिलेहाए, बुद्धवुत्तमहिट्ठगा ॥ ५५ ॥ गंभीरविजया एए,
पाणा दुप्पडिलेहगा । आसंदी पलिअंको अ, एयमहं विवज्जिआ ॥ ५६ ॥

भावार्थ— (पंद्रहवा स्थान) साधुको भद्रासन, पलंग, खाट, बैसेही आराम कुर्सी आदि आसनपर बैठनेके लिये, बैसेही सोनेके लिये अनाचरित हैं (सोने योग्य नहीं हैं) क्योंकि पोला होनेसे उसमें रहेहुए जीवोंका मरना सम्भव है ॥ ५४ ॥ अब इस सूत्रका अपवाद बतलाते हैं— कदाचित् राजसभा आदि में धर्म कथाके लिये बैठनापड़े, तो जिनेश्वरके कहेहुये अनुष्ठान करनेवाले साधु को भद्रासन, पलंग, कुर्सी, पद्म वर्गैरहका पडिलेहण किये बिना उसपर बैठना नहीं ॥ ५५ ॥ यह भद्रासन, पलंग आदि अप्रकाश आश्रयवाले हैं, उनके छिद्र

वाले भागोंमें जीव भरे रहतेहैं, इसलिये वे प्रगट रूपसे देखनेमें नहीं आतेहैं और बैठनेसे उनको पीड़ा होती है इसलिये उनमें भरेहुये प्राणियोंको दृष्टिसे नहीं देख सकनेके कारण उनका त्याग करना चाहिये ॥ ५६ ॥

मूल सूत्र—गोअरगपविट्टस्स, निसिज्जा जस्स कप्पइ । इमेरिसमणायारं, आवज्जइ अवोहिअं ॥ ५७ ॥
विघची वमचेरस्स, पाणाण च धोहं वधो । वणीमगपडिग्घाओ, पडिकोहो अगारिणं ॥ ५८ ॥ अशुत्ती वंमचेर-
स्स, इत्थीओ वा वि संकणं । कुत्तिलवड्ढण ठाणं, दूओ परिवज्जप ॥ ५९ ॥ तिण्हमन्नयरागस्स, निसिज्जा
जस्स कप्पइ । जराप अभिभूअस्स, वाहिअस्स तवस्सिणो ॥ ६० ॥

भावार्थ—(सोलहवा स्थान) गौचरी गया हुआ साधु जो गृहस्थके घर बैठे तो आगे कहनेमें आवेगा जैसे अनाचारको प्राप्त होताहै कि जिसका फल मिथ्यात्वकी प्राप्ति होतीहै ॥ ५७ ॥ (वह अनाचार बतातेहैं) गृहस्थके घर बैठनेसे ब्रह्मचर्यका नाशहो, परिचयके कारण आधाकर्मादि आहार तैयार करके देवे तो प्राणियोंका वधहो, और प्राणी—वधसे संयमकी विराधनाहो, भिक्षाचारोंको पीछा लौटना पड़े और गृहस्थको साधु पर अथवा अपनी स्त्री पर क्रोध आवे, ब्रह्मचर्यका नाश हो तथा अपनी स्त्रीकी तरफसे उसके स्वामी

को शंकाहो, इसहेतु कुशीलको बढानेवाले स्थानोंका साधु दूरसे त्याग करे ॥ ५८-५९ ॥ (अब इस सूत्रका अपवाद कहते हैं:— वृद्धावस्थासे दुःखी, व्याधिवाला, और तपस्वी इनतीनोंमें से किसीको भी यदि गौचरी जातेहुए थकावट होजाय तो गृहस्थके घरपर बैठना कल्पता है ॥ ६० ॥

मूलसूत्रं—वाहिओ वा अरोगी वा, सिणाणं जो उ पत्थए । बुद्धतो होइ आयारो, जडो हवइ संजमो ॥ ६१ ॥ संतिमे सुहुमा पाणा, घसासु भिलुगासु अ । जे अ भिक्खू सिणायंतो, विअडेणुप्पिलावए ॥ ६२ ॥ तम्हा ते न सिणायंति, सीएण उसिणेण वा । जावज्जीवं वयं घोरं, असिणाणमहिट्टगा ॥ ६३ ॥ सिणाणं अदुवा कक्कं, लुद्धं पउमगाणि अ । गायस्सुव्वट्ठणट्ठाए, नायरंति कयाइ वि ॥ ६४ ॥

भावार्थ:—(सत्रहवां स्थान) जो साधु रोगीहो अथवा निरोगीहो, यदि स्नानकरने की इच्छा करे तो उसका आचार चला जाता है और वह संयमसे भ्रष्ट हो जाताहै ॥ ६१ ॥ पौली पृथ्वीमें तथा रेखाँवाली पृथ्वीमें सूक्ष्मजीव रहते हैं वे साधुके जलसे स्नान करनेसे भीगतेहैं, उससे उन जीवोंकी विराधना होतीहै ॥ ६२ ॥ इस कारणसे ठंडे अथवा उष्णजल से स्नान नहीं करतेहैं परन्तु यावत् जीवन पर्यंत स्नान नहीं

करनेरूप घोर व्रतको अगीकार करनेवाले होते हैं ॥ ६३ ॥ तथा चंदन, लोह, केसरादि विविध प्रकारके सुगंधी द्रव्य शरीरके चोले (मसलने) के लिये उपयोग में नहीं लाते हैं ॥ ६४ ॥

मूल सूत्र—नगिणस्त्वा वि मुंडस्त, दीहरोमनहंसिणो । मेहुणाओ उवसतस्त, किं विमूसाइ कारिअं ॥ ६५ ॥ विमूसावत्तिअं भिक्खु, कम्म यधइ चिक्कणं । ससारसायरे घोरे, जेणं पढइ दुरुत्तरे ॥ ६६ ॥ विमूसा-यत्तिअं चेअ, बुद्धा मन्नीति तारिसं । सायज्जबहुलं चेअ, नेयं ताईहिं सेविअ ॥ ६७ ॥ खवति अप्पाणममोहद-सिणो, तवे रया संजम-अज्जे गुणे । घुणंति पावाइं पुरेकडाइ, नवाइ पावाइ न ते करति ॥ ६८ ॥ सओवसंता अममा अर्किचणा, सविज्जविज्जाणुगया अससिणो । उउप्पत्तन्ने विमले व चंदिमा, सिद्धिं विमाणाइं उव्वंति ताइणो, ॥ चि येसि ॥ ६९ ॥ इअ छट्ठ धम्मएकामज्जयण ससत्त ॥ ६ ॥

भावार्थ—(अट्टारहवा स्थान) नम्र अथवा थोड़े प्रमाणमें वस्त्र रखनेवाला, द्रव्य-भावसे मुंडित हुआ, दीर्घरोम अथवा नखवाला तथा मैथुनसे शान्ति पायाहुआ स्यविर-कल्पी अथवा जिन-कल्पीको भूषा (शृंगार) का क्या प्रयोजन है ? अर्थात्-कुछ नहीं ॥ ६५ साधु विमूषाके निमित्त बहुत अधिक कर्म बांधते हैं जिसका

दुःखसे पार उतरसके ऐसे घोर संसार—समुद्रमें पड़ता है ॥ ६६ ॥ विभूषा संबंधी संकल्पवाले चित्तको भी तीर्थंकर विभूषाके जैसा मानते हैं, इसलिये आर्त्तध्यान करके अधिक पापवाले ऐसे चित्तको मुनि नहीं सेवते हैं ॥ ६७ ॥ वस्तु धर्मको यथावस्थित देखनेवाले साधु अपनी आत्माको शुद्धकरते हैं फिर संयम और आर्जव गुणवाले, तपस्यामें लीन होकर पूर्व किये हुये पापोंको खपाते हैं और नये पापों को करते हैं नहीं ॥ ६८ ॥ निरन्तर उपशांत, ममता रहित, परिग्रह रहित, परलोक उपकारिणी आत्मा विद्या सहित, यशस्वी, शरदृक्स्तुके चन्द्रमाके समान निर्मल, भाव-मल रहित साधु मोक्षमें जाते हैं तथा जो कर्म शेषरहे हों तो देवलोकमें जाते हैं ॥ ६९ ॥ इति धर्मार्थ कामाख्यानं षष्ठमध्यनयम् ॥

॥ अह सुवकसुद्धी णाम सत्तमं अज्झयणं ॥

छट्टे अध्ययनमें बताया गया है कि गौचरी गये हुए साधुसे कोई साधुका आचार या कुछ धर्म संबंधी पूछे तो स्वयं जानते हुये भी उस स्थल पर विस्तारसे न कहकर, कहना चाहिये कि उपाश्रयमें मेरे गुरु महाराज हैं वे कहेंगे, फिर वह पूछनेवाला उपाश्रयमें गुरुके पास आवे तब भाषा संबंधी गुण दोषके जानने वाले गुरु

निरवय भाषामें आचार तथा उपदेश कहें, इस सम्बन्धसे प्राप्तहुए सातवें अव्ययनमें वचन शुद्धि कहते हैं—
मूल सूत्र—चउण्हं खलु भासाण, परित्साय पन्नवं । दुण्ह तु विणयं सिक्खे, दो न भासिज सव्वसो
॥ १ ॥ जा अ सच्चा अवत्तवा, सच्चा मोसा अ जा मुसा । जा अ बुद्धेहि नाइप्पा, न त भासिज पन्नवं ॥ २ ॥
असच्चमोसं सच्च च, अणवज्जमकक्कसं । समुपेहमसदिद्ध, गिरं भासिज पन्नवं ॥ ३ ॥ एय च अट्टमन्नं वा,
ज तु नामेइ सासय । स भासं सच्चमोसं च (पि), त पि धीरो विवज्जए ॥ ४ ॥ वितह पि तहासुत्ति, जं गिर
भासए नरो । तन्हा सो पुट्ठो पावेणं, किं पुण जो मुस वए ॥ ५ ॥

भाषार्थ.—बुद्धिमान् पुरुष सत्यादि चार भाषाओंको जानकर, उनमेंसे दो भाषाओंको निर्दोषपने बोलनेमें प्रयोगकरे और दूसरी दो भाषा सर्वथा बोलनेका त्यागकरे ॥ १ ॥ जो भाषा साधुओंके बोलने लायक नहीं है वह यतातैह—भाषा चार प्रकारकीहैं—सत्यभाषा १, असत्य भाषा २, सत्यामृषा अर्थात् मिथ्य, कुछ सच्ची और कुछ झूठी ३, असत्यामृषा अर्थात्—व्यवहार भाषा, सच्ची नहीं और झूठीभी नहीं ४, इन चार प्रकारकी भाषाओंमें प्रथम भाषा सत्य बोलनाहै परन्तु जो सत्य वचन बोलते हुये पापकारीहो, अन्यको हानि कारकहो

तो वह साधुको बोलने योग्य नहीं ? , तथा मिश्रभाषा और असत्यभाषा यह दोनों भाषायें तो सर्वथा साधु के बोलने योग्य नहीं हैं क्योंकि तीर्थंकर महाराजने वे भाषा अंगीकार की नहीं, वैसेही चौथी जो व्यवहार भाषा है, वहभी अयोग्य रीतिसे बुद्धिमान् साधुको बोलने योग्य नहीं है ॥ २ ॥ साधुको बोलने लायक भाषा नि-
दोष, पाप रहित, कठोरता रहित, स्व तथा पर उपकारी और संदेह रहित ऐसी व्यवहार भाषा तथा सत्यभाषा यह दो प्रकारकी भाषा बुद्धिमान् साधुको बोलनी चाहिये ॥ ३ ॥ पहले निषेध की हुई सावध (हिंसाकारी) तथा कठोर भाषा और उसकी जैसी अन्य भाषा जो कि मोक्षके प्रतिकूलहो, ऐसी व्यवहार भाषा तथा सत्य-
भाषाभी बुद्धिमान् साधुको त्याग करनी चाहिये ॥ ४ ॥ सत्यवस्तुके जैसे स्वरूप प्राप्त असत्य होते हुयेभी उस-
का आश्रय लेकर वैसे वचन बोलने वाला मनुष्य पापकर्म बांधता है, इसलिये जो मनुष्य असत्य बोले वह पापकर्म बंधन करे उसमें तो कहना ही क्या है ॥ ५ ॥

मूल सूत्र—तम्हा गच्छामो वक्खामो, अमुगं वा णे भविस्सइ । अहं वा णं करिस्सामि, एसो वा णं करिस्सइ ॥ ६ ॥ एवमाइ उ जा भासा, एसकालामि संकिआ । संपयाइअमहे वा, तं पि धीरो विवज्जए ॥ ७ ॥

अईअम्मि अ कालम्मि, पच्चुप्पणमणागए । जमह तु न जाणिज्जा, एवमेअति नो वए ॥ ८ ॥ अईअम्मि अ कालम्मि, पच्चुप्पणमणागए । जत्य संका भवे तं तु, एवमेअ तु नो वए ॥ ९ ॥ अईअम्मि अ कालम्मि पच्चुप्पणमणागए । निस्संकिअ भवे जं तु, एवमेअं तु निहिसे ॥ १० ॥

भावार्थ—असत्य होते हुये भी सत्य वस्तुके जैसे स्वरूपको प्राप्त, उसके आधार-वचनके बोलनेसे भी फर्म बधन होता है तो 'मैं जाऊँगा' 'मैं ऐसा कहूँगा' 'मेरा अमुक कार्य नहीं होगा' अथवा 'मैं यह कार्य करूँगा' अथवा 'यह मेरा कार्य करेगा' इत्यादि भविष्य संबंधी शकावाली-भाषा, वैसेही वर्तमान काल संबंधी तथा भूतकाल संबंधी भाषा बुद्धिमान् साधुको नहीं बोलना चाहिये क्योंकि यदि बोले वेसा नहीं बने-तो असत्यका दोष तथा लोकमें लघुता आदि होती है ॥ ६-७॥ भूत, वर्तमान, भविष्यकाल संबंधी जिस वस्तुको स्वयं नहीं जाने उसके संबंधमें यह ऐसी है अथवा यह इस प्रकार थी, ऐसा साधुको नहीं बोलना चाहिये ॥ ८ ॥ भूत, वर्तमान और भविष्य काल सम्बन्धी जिस वस्तुमें शंकाहो उस वस्तुके सम्बन्धमें- वह वस्तु यही है ऐसा बोलना नहीं चाहिये ॥ ९॥ भूत, वर्तमान और भविष्यत् काल सम्बन्धी जिस वस्तु

में निःशंकपना हो तथा वह निष्पापहो तो वह वस्तु इस प्रकार है ऐसा कहना चाहिये ॥ १० ॥

मूल सूत्र—तहेव फरुसा भासा, गुरुभूओवघाइणी । सच्चा वि सा न वत्तवा, जओ पावस्स आगमो ॥ ११ ॥
तहेव काणं काणे त्ति, पंडगं पंडगे त्ति वा । वाहिअं वा वि रोगित्ति, तेणं चोरित्ति नो वए ॥ १२ ॥ एएणऽन्नेण
अट्ठेणं, परो जेणुवहम्मइ । आथारभावदोसन्नू, न तं भासिज्ज पण्णवं ॥ १३ ॥ तहेव होले गोलि त्ति, साणे वा
वसुलित्ति अ । दुमए दुहए वा वि, नेवं भासिज्ज पण्णवं ॥ १४ ॥ अज्जिए पज्जिए वा वि, अम्मो माउस्सिउ
त्ति अ । पिउस्सिए भायणिज्जत्ति, धूए णत्तुणिअत्ति अ ॥ १५ ॥ हले हलित्ति अन्नित्ति, भट्ठे सामिणि
गोमिणि । होले गोले वसुलित्ति, इत्थिअं नेवमाल्लवे ॥ १६ ॥

भावार्थः—फिर कठोर तथा जिससे पापकी प्राप्ति हो वैसे और अधिक जीवोंके नाश करनेवाली सत्य
भाषा भी बोलना नहीं चाहिये ॥ ११ ॥ जैसे—काणको काणा, नपुंसकको नपुंसक, रोगवालेको रोगी और
चोरको चोर कहना नहीं चाहिये, ऐसा कहनेसे अप्रीति, लज्जाका नाश, रोगकी वृद्धि, और विराधना आदि
दोष उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥ बुद्धिमान् साधुको, इस पूर्वोक्त भाषाको तथा जिससे दूसरों को दुःख हो

वैसा बोलना नहीं चाहिये ॥ १३ ॥ वैसेही बुद्धिमान् साधुको मूर्ख, जार (व्यभिचार) से उत्पन्न, कुत्ता, अनाचारी, भिखुक, और दुर्भाग्य ऐसे शब्द भी किसीसे नहीं कहना चाहिये ॥ १४ ॥ साधुको हे आर्यिके, हे पार्यिके, माता, मासी, फोई (भुआ), भानजी, पुत्री, पोत्री, अली २, अन्ने, भट्टे, स्वामिनि, गोमिनि, होले, गोले, ङिनाल इत्यादि शब्दोंसे लीको बुलाना नहीं चाहिये इनमेंसे होला आदि कितनेही शब्द अन्य देशोंकी अपेक्षा निन्दा वाचक हैं और कितनेही शब्द प्रीति उत्पन्न करनेवाले हैं, इसलिये ऐसा बोलनेसे, निन्दा, द्वेष और प्रगल्भन की लघुता होती है ॥ १५-१६ ॥

मूल सूत्र—गामधिज्जेण णं बूआ, इरथीयुत्तेण वा पुणो । जहारिहमभिगिज्ज, आलविज्ज लविज्ज वा ॥ १७ ॥ अज्जप पज्जप वा त्ति, वप्पो चुल्लपिठ त्ति अ । माउल्लो भाइणिज्ज त्ति, पुत्ते णत्तुणिअ त्ति अ ॥ १८ ॥ हे भो ! हलित्ति अन्नित्ति, भट्टे सामिअ गोमिअ । होल गोल वसुल्लित्ति, पुरिस नेवमाल्लवे ॥ १९ ॥ नामधिज्जेण णं बूआ, पुरिसयुत्तेण वा पुणो । जहारिहमभिगिज्ज, आलविज्ज लविज्ज वा ॥ २० ॥

भावार्थः—लीको किस प्रकार बुलाना चाहिये—कोई कारण होने पर साधु उस लीका नाम लेकर बुलावे

अथवा स्त्रीके गौत्रसे यथा-योग्य देशकालका अनुसरण करके, गुण, दोष विचारकर, थोडा अथवा अधिक बुलावे जैसे-देवदत्ता, काश्यप गौत्री, बाला, वृद्धा, धर्मशीला, धर्मप्रिया आदि शब्दोंसे बुलावे ॥ १७ ॥ तथा पुरुषों को भी हे आर्यक, पार्यक, पिता, काका, मामा, भानजा, पुत्र, पौत्र, हे, भो, हल, अन्न, भद्र, स्वामी, गौमि, होल, गोल, व्यभिचारी आदि नामोंसे बुलाना नहीं, क्योंकि इस प्रकार बुलानेसे राग तथा अप्रीति-द्वेषादि दोषोंका संभव होता है ॥ १८-१९ ॥ पुरुषको किस प्रकार बुलाना चाहिये-जिस पुरुषको बुलाना हो उसका नाम लेकर बुलावे, अथवा गौत्रसे अथवा यथा-योग्य गुण, दोष विचारकर थोडा या अधिक बुलाना चाहिये ॥ २० ॥

मूल सूत्रं—पंचिदिआण पाणाणं, एस इत्थी अयं पुमं । जाव णं न विजाणिज्जा, ताव जाइ ति आलवे ॥ २१ ॥ तहेव माणुसं पसुं, पक्खि वा वि, सरीसवं । थूले पमेइले वज्जे, पाइभि ति अ नो वए ॥ २२ ॥ परिवृढ ति णं बूआ, बूआ उवचिअ ति अ । संजाए पीणिए वावि, महाकाय ति आलवे ॥ २३ ॥ तहेव गाओ दुज्झाओ, दम्मा गोरहग ति अ । वाहिमा रहजोगि ति, नेवं भासिज्ज पण्णवं ॥ २४ ॥ जुवं गवि ति णं बूआ, धेणुं रसदयं ति अ । रहस्से महल्लए वा वि, वए संवहणि ति अं ॥ २५ ॥

भाषार्थ—तिर्यचोंके संबंधमें बोलनेका विवेक—पंचंद्रिय प्राणियोंमें 'यह स्त्री गाय है' अथवा यह पुरुष बिल है' ऐसे दूर रहेहुए तिर्यचोंमें स्त्री—पुरुषका जहांतक निर्णय न हो वहांतक कोई कार्य प्रसंगसे उस संबंध में बोलनेकी आवश्यकता पड़े तो उसकी जातिसे बुलाना, जैसे इन पशुओंके समुहसे गांवका मार्ग कितनी दूर है ? ऐसा नहीं बोलनेसे मृषावादका दोष लगता है ॥ २१ ॥ वचनका विवेक—वैसेही मनुष्य, पशु, पक्षि और सर्पादि के प्रति यह जाड़ा (मोटा) है, बहुत मेढ़वाला है अथवा मारने लायक है या पकाने लायक है, या कालको प्राप्त होनेवाला है, इस प्रकारसे बोलना नहीं क्योंकि उनको अप्रीति तथा बधादिकी शंकाहोती है ॥ २२ ॥ कारण होनेपर मोटे मनुष्यादि से यह बलवान् है अथवा उपचित शरीरवाला है तथा वैसेही यह अच्छी रीतिसे उछरा (बड़ा) हुआ, पुष्ट अथवा महाकाय वाला है इस प्रकारसे कहना चाहिये ॥ २३ ॥ गाय दोह लो अथवा दोहने लायक है, यह बेल दमन (आखता, बधिया) करने लायक है, भार आदि लेजाने (उठाने) लायक है अथवा रयमें जोतनेके लायक है, इस प्रकारसे बुद्धिवान् साधुको नहीं बोलना चाहिये, ऐसे बोलनेसे उसके पापके कारणीक तथा साधु-मार्गकी लक्षता आदि अनेक दोष उत्पन्न होते

हैं ॥ २४ कोई कार्य पडने पर दमने लायक बैलको देखकर ऐसा कहना चाहिये, कि यह बैल युवा है, गाय दूध देनेवाली है, बोझ उठाने लायक बैलको देखकर यह बैल छोटा है अथवा मोटा है और रथके योग्य देख करके यह धोरी बैल है इत्यादि निष्पाप शब्द काम में लाने चाहिये ॥ २५ ॥

मूल सूत्र—तहेव गंतुमुज्जाणं, पववयाणि वणाणि अ । रुक्खा महल्ल पेहाए, नेवं भासिज्ज पन्नवं ॥ २६ ॥ अलं पासायखंभाणं, तोरणाण गिहाण अ । फलिहङ्गलनावाणं, अलं उदगदोणिणं ॥ २७ ॥ पीढए चंगबेरे अ, नंगले मइयं सिया । जंतलद्दी व नाम्भी वा, गंडिया व अलं सिया ॥ २८ ॥ आसणं स-यणं जाणं, हुज्जा वा किंचुवस्सए । भूओवघाइणिं भासं, नेवं भासिज्ज पण्णवं ॥ २९ ॥ तहेव गंतुमुज्जाणं, पववयाणि वणाणि अ । रुक्खा महल्ल पेहाए, एवं भासिज्ज पण्णवं ॥ ३१ ॥ जाइमंता इमे रुक्खा, दीहवद्दा महालया । पयायसाला विडिमा, वए दरिसणि ति अ ॥ ३१ ॥

भावार्थः—वैसेही उद्यान, पर्वत अथवा वनमें जाकर, वडे २ वृक्षोंको देखकर बुद्धिमान् साधुको ऐसा कहना योग्य नहीं है कि ये वृक्ष महल बनानेके, स्थंभोंके, नगरके तोरणोंके, घर बनानेके, परिधि

के, अर्गलके, नावके वैसेही उदक ब्रोणी (छोटी नाव) के बनाने लायक हैं ॥ २६-२७ ॥ तथा ये वृक्ष पटिया केलिये, काष्ठके पात्रोंके लिये, हलके लिये, बोये हुए बीजको बकनेके लिये, लकड़ीके यंत्रके लिये, नायडीके लिये और परणके लिये काममें लानेके योग्य हैं साधुको ऐसा कहना योग्य नहीं ॥ २८ ॥ फिर कुर्सी, खाट, पलंग, रथ आदि सवारियों अथवा किसी उपाश्रयके उपयोगी वस्तु होगी इस रीतिकी प्राणियोंका घात करनेवाली भाषा भी बुद्धिमान् साधुको नहीं बोलनी चाहिये ॥ २९ ॥ वृक्षोंके संबंधमें कैसी भाषा बोलनी चाहिये, वह बतलाते हैं—उद्यान, पर्वत तथा वनमें अथवा वनकी तरफ जातेहुये बड़े २ वृक्षोंको देखकर बुद्धिमान् साधु कारण होने पर इस प्रकार बोले कि ये वृक्ष जातिवत हैं, दीर्घ, गोल, बड़े, विस्तारवाले, शाखावाले, प्रतिशाखा वाले और देखने योग्य हैं ॥ ३०-३१ ॥

मूल सूत्र—तहा फलाइं पक्काइं, पायखज्जाइ नो वप । वेलेइयाइं टालाइं, वेहिमाइ चि नो वप ॥ ३२ ॥ असंयडा इमे अवा, बहुनिज्जडिमा फल्ल । वइज्ज बहुसंभूआ, भूअरुव चि वा पुणो ॥ ३३ ॥ तहेवोसहिओ पक्काओ, नीलिआओ छवीइ अ । लाइमा भज्जिमाउ चि, पिहुखज चि नो वप ॥ ३४ ॥ रुदा बहुसंभूआ,

थिरा ओसढा वि अ । गबिभआओ पसूआओ, संसाराउ ति आलवे ॥ ३५ ॥

भावार्थ:—फलोंके संबंधमें किस प्रकार नहीं बोलना चाहिये—आम आदिके फल पके हुए हैं अथवा ये पकाकरके खाने लायक हैं ऐसा न कहना चाहिये तथा इन फलोंके अतिशय पके होनेसे ले लेनेका अवसर हुआ है, अथवा ये सब कोमल हैं अथवा दो भाग करने लायक हैं, इस प्रकार भी नहीं बोलना चाहिये ॥ ३२ ॥ फलोंके संबंधमें किस रीतिसे बोलना चाहिये—यह आमका वृक्ष अत्यन्त भार वाला होनेसे फलोंको धारण करने में असमर्थ है । इस वृक्ष पर गुठलीवाले बहुत फल लगे हुए हैं तथा पाकके अतिशयसे बहुत फल पैदा हुये हैं । और बिना गुठलीवाले भी फल हैं, इस रीतिसे निर्दोष वचन बोलना चाहिये ॥ ३३ ॥ अनाजके संबंध में वचनकी यत्ना—वैसेही चावल आदि औषधि तथा वाल, चोला आदि पके हैं वे लेने लायक, भूजने लायक, और पौख (सेक) करके खाने लायक हैं ऐसा बोलना नहीं चाहिये ॥ ३४ ॥ मार्ग दिखाने आदिका कारण पड़ने पर—यह चांवलादिका खेत है, कुछ पकनेको आया है, कुछ पकगया है, उपघातसे निकला है, किसीकी फली वगैरह बाहर नहीं आई, किसी की आई है तथा सर्व प्रकारसे उत्पन्न हुई हैं इस प्रकार से निर्दोष भाषा

बोलनी चाहिये ॥३५॥

मूल सूत्र—तहेव संखडि नचा, किंच कजंति नो बप । तेनगं वावि वज्झित्ति, । सुत्तिरियत्ति अ आवगा ॥ ३६ ॥ सखडिं सखडिं वूआ, पणिअडं त्ति तेणग । बहुसमाणि तित्थाणी, आवगाणं विआगरे ॥३७॥ तहा नईओ पुण्णाओ, कायत्तिज्झत्ति नो बप । नावाहिं तारिमाउत्ति, पणिपिज्झ त्ति नो बप ॥ ३८ ॥ बहुवाहडा अगाहा, बहुसल्लिउप्पिलोदगा । बहुविस्सडोदगा आवि, एव भास्सिज्झ पण्णवं ॥३९॥ तहेव सावज्जं जोगं परस्सहा अ निट्ठिअं । कीरमाणत्ति वा नचा, सावज्जं न लवे सुणी ॥४०॥

भावार्थ.—अलग २ बचनकी यत्ना—पितृ आदि की तृप्तिके लिये कोई जीमण करता .हो तो यह करने लायकहै ऐसा नहीं कहना चाहिये तथा यह चोर मारने लायकहै यहभी कहना नहीं, वैसे ही कोई पूछे कि यह नदी सुख से उतरने लायकहै यह भी कहना नहीं, इस तरह नहीं कहनेका कारण अनुक्रम .से यह है कि मिथ्यात्वमें स्थिर करनेके हेतु, लडाई, क्लेश और जंतु विशेषकी हिंसादि अनेक दोष इसतरह बोलने से पैदा होते हैं ॥३६॥ कार्य प्रसंगसे बोलनेकी ज़रूरत पड़े तो जीमणको जीमण कहना चाहिये, चोर को अपने

जीव को कष्ट में डालकर स्वार्थ साधने वाला और नदी को, नदी उतरने का रस्ता बहुत संलक्ष है ऐसी भाषा बोलनी चाहिये ॥३७॥ वैसेही यह नदी भरी हुयी है, तैरी जा सके ऐसी अथवा नावसे पार उतर सके ऐसी है और किनारे रहकर प्राणियों से पानी पीया जासके वैसी है, इस रीतिसे साधुको नहीं बोलना चाहिये, क्योंकि अधिकरण-प्रवृत्ति आदि दोषों का संभव है ॥ ३८ ॥ प्रसंगको लेकर बोलने की आवश्यकता पड़ने पर प्रायः नदी भरी हुयी है, प्रायः नदी बहुत गहरी है, अन्य नदियों के प्रवाहको पीछे हटानेवाली है, वैसे ही नदीके किनारे भी भीग जाय ऐसे विस्तार वाली है, इस रीतिसे बुद्धिमान् साधु को बोलना चाहिये, स्वयं नदी से जानकार हो और अन्य कोई पूछे कि नदी में जल कितना गहरा है तो मैं नहीं जानता ऐसा साधु को नहीं कहना चाहिये, क्योंकि इस प्रकार प्रत्यक्ष मृपावादका दोष तथा अप्रीति आदि दोष उत्पन्न होते हैं, इसलिये उसको ऊपर कहे हुये प्रमाणसे उत्तर देना चाहिये ॥३९॥ वैसेही किसीसे पापवाला व्यापार पूर्वमें हुआ हो, अथवा करताहो उसको जानकर साधुको उसके संबंधमें सावध कराने अथवा अनुमोदने रूप कुछभी नहीं बोलना चाहिये ॥४०॥

मूल सूत्रं—सुकडि चि सुपकि चि, सुच्छिन्ने सुहटे मंडे। सुनिद्रिप सुलद्रिचि, सावर्जं वज्जप मुणी ॥४१॥
पयत्तपके चि व पक्कमालवे, पयत्तच्छि चि व छिन्नमालवे। पयत्तलद्रिचि व कम्महेउअं पहारगाढ चि व
गाढमालवे ॥४२॥ सव्बुक्कस परगघ वा, मउलं नत्थि परिसं। अविक्किअमवत्तव्वं, अविअत्त चेव नो वप ॥४३॥
सव्वमेअं वइस्सामि, सव्वमेअं ति तो वप। अणुवीइ सव्वं सव्वत्थ, एवं मासिज्ज पणणव ॥४४॥ सुक्षिअं वा

सुचिक्खीअ, अक्खिज्ज किज्जमेव वा। इमं गिण्ह इम मुंच, पणीअं नो विआगरे ॥ ४५ ॥

भावार्थः—जिस तरह से कि यह मकान आदि बहुत अच्छे बनाये हैं, सहल-पाक आदि तेल अच्छा पकाया है, वन आदि अच्छी रीति से छेदे हैं, यह अच्छा हुआ कि इस नीच अथवा लोमी का धन हराया गया, यह ठीक हुआ कि यह शत्रु मृत्यु को प्राप्त हुआ, यह अच्छा हुआ कि इस अभिमानी का धन नष्ट हो गया अथवा यह कन्या बहुत सुंदर है। इस प्रकार के सावध वचन साधु को नहीं बोलने चाहिये ॥ ४१ ॥ पूर्वोक्त वचन की यक्षा-साधुको रोगी आदि के प्रयोजन होने पर, यह सहल-पाकादि तेल बहुत प्रयत्न से पकाया हुआ है तथा साधु को आपसमें कोई प्रयोजन लेकर कहनेकी आवश्यकता मात्तूम हो तो कहे कि यह

वन बहुत प्रयत्नसे छेदागया है तथा इस सुंदर कन्याको दीक्षा देनेमें आवे तो प्रयत्न पूर्वक उसका पालन करना पड़े, तथा अमुक क्रिया कर्मबंधका हेतु करने वाली है। तथा कोई प्रयोजन आनेपर गाढ प्रहार वाले को देखकर कहे कि इसको गाढ प्रहार लगा है। इस तरहसे यत्न पूर्वक किसीको अप्रीति आदि उत्पन्न न हो जैसे बोलना चाहिये ॥ ४२ ॥ कोई चलते हुए व्यवहारिक कार्यमें पृष्ठनेपर अथवा विनापृष्ठे यह वस्तु सर्वसे उत्कृष्ट है, महामूल्य वाली है, इसके समान अन्य कोई नहीं है, वस्तु तो सुलभ है अथवा अनंत गुण-वाली है अथवा अप्रीति करने वाली है, इसरीतिसे साधुको बोलना अयोग्य है, क्योंकि ऐसे बोलनेसे अधिकरण और अंतरायादि दोष उत्पन्न होते हैं ॥ ४३ ॥ किसीने दूसरेको कोई संदेश कहनेके लिये कहा हो तो उसको इस तरह नहीं कहना चाहिये कि मैं यह सर्व दूसरेसे कह दूंगा, अथवा यह सर्व तुम दूसरेसे कहना यह भी नहीं बोलना चाहिये, क्योंकि सर्व व्यंजन, स्वर आदि कोई दूसरेसे नहीं कह सकता है और जो सम्पूर्ण नहीं कह सके तो मृपावादका दोष लगे, इसलिये बुद्धिमान् साधुको सर्व जगह, विचारकर बोलना चाहिये ॥ ४४ ॥ कोई कुछ मौल लाकर साधुको दिखानेपर साधुको ऐसा कहना योग्य नहीं है कि मौलसे

अच्छा खरीदा अथवा अच्छा हुआ कि बेचढाला अथवा खरीदने लायक नहीं है या खरीदने लायक है तथा यह वस्तु ले रक्खो आगे महंगी होगी अथवा बेच दो आगे सस्ती होगी, इस रीतिसे बोलनेसे अभीति तथा अधिकरणादि दोष लगते हैं ॥ ४५ ॥

मूल सूत्र—अप्यग्ये वा सहग्ये वा, एक वा विकल्प वि वा । पणिअदठे समुप्पत्ते, अणवज्जं विआगरे ॥ ४६ ॥
तदेवसजय धीरो, आस एहि करेहि वा । सयं चिह वयाहिति, नेवं भास्तिव पणववं ॥ ४७ ॥ बहवे इमे असा-
हू, लोए बुच्चति साहुणो । न लवे असाहुं साहुत्ति, साहु साहुत्ति आलवे ॥ ४८ ॥ नाणदसणत्तपसं, सजमे अ
तवे रय । एवं गुणसमाउचं, सजयं साहुमालने ॥ ४९ ॥ देवाणं मणुआणं च, तिरिआणं च बुग्गहे । असुगाणं
जमो होउ, मा वा होउत्ति नो वए ॥ ५० ॥

भावार्थः—इस विषयमें विरोध विधि बताते हैं—गोटे मूल्यवाली अथवा अधिक मूल्य वाली वस्तु लेने अथवा बे-
चनेके संवधमें कोई रहस्य प्रश्न करे तो उसको साधु निर्दोष उत्तर देवे कि इस वस्तुका व्यापार साधुके नहीं
होनेसे इस संवधमें बोलनेका साधुको अधिकार नहीं है ॥ ४६ ॥ वैसे ही धीर अथवा बुद्धिसाल साधु रहस्य

को इधरही रहो, आत्रो, यह काम करो, सेवो, वैठो अथवा जावो इत्यादि कुछभी नहीं कहना चाहिये ॥४७॥
 इस संसारमें बहुतसे मनुष्य मोक्षमार्गको नहीं साधनेवाले असाधुको साधु कहते हैं परन्तु साधु, असाधुको
 साधु कभी न कहे । जो साधुहो उसको ही साधु कहे ॥ ४८ ॥ साधु किसको कहना चाहिये—ज्ञान, दर्शन
 सहितहो तथा सत्तरह प्रकारके संयम और बारह प्रकारके तपमें जो आसक्तहो, ऐसे गुणोंसे युक्त संयतिको
 साधु कहना चाहिये परन्तु द्रव्य—लिंगधारीको, साधुके गुण विना केवल साधुके वेषको धारण करने वाले
 को साधु कभी नहीं कहना चाहिये ॥ ४९ ॥ देवता, मनुष्य और तिर्यचोंके आपसमें युद्ध होते हुए देखकर
 अमुककी जयहो अथवा अमुककी पराजयहो, ऐसा साधुको नहीं बोलना चाहिये, ऐसा बोलनेसे अधिकरण
 दोष लगताहै तथा उसके स्वामीको द्वेष उत्पन्न होताहै ॥ ५० ॥

मूल सूत्र—वाओ बुढं व सीउण्हं, खेमं धायं सिवं ति वा । कया णु हुज एआणि, मा वा होउ ति नो वए
 ॥ ५१ ॥ तहेव मेहं व नहं व माणवं, न देवदेव ति गिरं वइज्जा । समुच्छिण उन्नए वा पओए, वइज्ज वा बुढे
 वलाहये ति ॥ ५२ ॥ अंतलिक्ख ति णं बूआ, गुज्झाणुचरिअ ति अ । रिद्धिमंतं नरं दिस्स, रिद्धिमंतं ति आ-

लने ॥ ५३ ॥ तहेय सावज्जणुमोअणी गिरा, ओहारिणी जा य परोवघाइणी । से कोह लोह भयसा व माणवो,
न हासमाणो वि गिरं वइज्जा ॥ ५४ ॥ सुवक्खसुद्धिं त्सुपेहिआ मुणी, गिरं च दुट्ठं परिवज्जाय सया । भिअं अ-
दुट्ठ अणुनीइ भासए, सयाण मज्जे लहई पसंसणं ॥ ५५ ॥

भावार्थ.—भीष्म ऋतुमें घूप आदिसे पीडित साधुको ऐसा नहीं कहना चाहिये कि यह वायु, वर्षा, ठंड, गरमी, क्षेम (सर्व रीतिसे रक्षित), सुकाल, उपसर्ग रहित पना इत्यादि कय होंगे, अथवा पवन आदि न चले, तो यह कहनेसे अधिकरणादि दोष, तथा वायुकाय आदिके जीवोंको पीड़ा प्राप्तकी अनुमोदना होती है और वह भी न होनेसे आर्त्तच्यन होता है ॥ ५१ ॥ वैसेही मेघ, आकाश, और राजादिको देखकर साधुको ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिये, कि यह देव है । क्योंकि मेघ, आकाश और राजा देव शब्दसे संयोधित किये जा सक-
ते हैं परन्तु देव शब्दका अलग अर्थ होनेसे दूसरेको संदेह उत्पन्न करने केलिये यह शब्द बोलना अयोग्य है ।
ऊँचे मेघको देखकर, यह मेघ चढ़ा है, अथवा यह मेघ ऊँचा है तथा यह वर्षा हुयी ऐसे न कहना चाहिये, वर्षा,
आकाश और राजाको देव कहनेसे मिथ्यात्वपना और लघुतादि दोष उत्पन्न होते हैं ॥ ५२ ॥ आकाशको

आश्रय कर किस रीतिसे बोलना चाहिये ? आकाशको अन्तरिक्ष तथा गुह्यानुचरित, देवताओंसे सेवित ऐसा कहना चाहिये, वैसेही ये दो शब्द वर्षाके लिये भी बोलने चाहिये, फिर ऋद्धिवाले मनुष्यको देखकर यह ऋद्धिवान् है यह कहकर बुलाना चाहिये ॥ ५३ ॥ वैसेही साधुओंको सावद्य कार्यकी अनुमोदना वाली, अवधारणवाली यह कार्य इस तरह है ऐसा तथा परका उपघात (हानि) करने वाली वाणी क्रोधसे, लोभसे, भयसे, या हास्यसेभी बोलनी नहीं चाहिये, क्योंकि ऐसी वाणी बोलनेसे बहुत कर्म बंधतेहैं ॥ ५४ ॥ इस रीतिसे मुनि उत्तम वाक्य-शुद्धिको जानकर सदोष वाणी बोले नहीं परन्तु थोड़ी और निर्दोष वाणी विचार करके बोलनी चाहिये, ऐसे बोलनेसे वह सत्पुरुषोंमें प्रशंसाको प्राप्त होताहै ॥ ५५ ॥

मूलसूत्रः—भासाइ दोसे अ गुणे अ जाणिआ, तीसे अ दुहे परिवज्जाए सया । छसु संजए सामणिए सया जाए, वइज्ज, बुद्धे हिअमाणुलोमिअं ॥ ५६ ॥ परिव्रज्जमासी सुसमाहिइदिए, चउक्कसायावगए अणिस्सिए । से निब्बुणे धुन्नमलं पुरेकडं, आराहए लोगमिणं तहा परं ॥ ५७ ॥ ति वेमि ॥ इअ सुवक्कसुद्धीनामं सत्तमं अज्झयणं समत्तं ॥ ७ ॥

भावार्थ.—भाषाके दोष अथवा गुणोंको जानकर, छः जीवनिकायमें संयमवान् अथवा चारित्र्यमें निरंतर उद्यमवान् साधुको सदोष भाषाका हमेशा त्याग करना चाहिये और परिणाम में सुंदर तथा मनोहर भाषा बोलनी चाहिये ॥५६॥ विचार करके बोलने वाला, इन्द्रियोंको वशमें करनेवाला, क्रोधादि चार कषायोंको रोकनेवाला तथा द्रव्य-भाव निश्चय रहित ऐसे महात्मा जन्मातरमें किये हुए पापमलको दूरकरके इसलोक तथा परलोकका आराधन करतेहैं, ऐसे सुधर्मास्वामी अपने जंबूनामक शिष्यसे कहतेहैं ॥५७॥

॥ इति वाक्य शुद्धि नामक सप्तम अध्ययन सम्पूर्ण ॥

॥ अहं आचारपणिही अहमञ्जययण ॥

मूलसूत्रं—आचारपणिर्हि लब्धुः, जहा कायव भिक्षुणा । तं भे उदाहरिस्तामि, आणुपुर्णिं सुणेह मे ॥ १ ॥ पुढवि-दग-अगणि-भारुअ, तणरु-स्वस्स वीयगा । तत्ता अ पाणा जीव चि, इइ वुचं महेसिणा ॥ २ ॥ तेषिं अच्छणजोपण, निचं होअव्वयं सिआ । मणसा कायवक्केण, एव हवइ संजए ॥ ३ ॥ पुढविं भित्तिं सिलं लेळु, नेव भिंदे न सल्लहे । तिविहेण करणजोपणं, संजए सुसमादिए ॥ ४ ॥ सुद्धपुढवीं न निसीए, ससरस्सम्मि अ

आसणे । पमजित्तु निसीइजा, जाइत्ता जस्स उगंहं ॥ ५ ॥

आचार प्रणिधि नामका आठवां अध्ययन

भावार्थ:—सातवें अध्ययनमें बताया गया है— बोलने सम्बन्धी वचनके गुण दोषोंको जानकर साधु पापरहित वचन बोले, यह निःपाप वचन आचारमें रहे हुए साधुओंका होता है, इसलिये साधुओंको शुद्ध आचार पालनेके लिये अवश्य प्रयत्न करना चाहिये, यह इस अध्ययनमें कहनेमें आथगा—श्रीमान् महावीर देव अपने शिष्योंसे कहते हैं कि मैं तुमको अनुक्रमसे आचार (क्रिया) प्रणिधि बताऊंगा, उसको तुम सुनो। जिस आचार-प्रणिधिको प्राप्त करके अथवा जान करके साधुको उस प्रमाणसे बराबर क्रिया करनी चाहिये ॥ १ ॥ वह बताते हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तृण, वृक्ष, बीज और त्रस जो बेइन्द्रिय आदि प्राणी हैं उन सर्वमें जीव है, ऐसा महर्षियोंने, अर्थात्—अनेक तीर्थंकरोंने कहा है और मैंभी कहता हूँ ॥ २ ॥ इस कारणसे मुनिको मन, वचन, कायासे पृथ्वी आदि जीवोंकी रक्षण करनेवाला होना चाहिये और ऐसा होनेसे ही उसमें संयत-पन (साधुपन) सम्भव है ॥ ३ ॥ वह विशेष कर बताते हैं—निर्मल स्वभाव वाले मुनिको, शुद्ध पृथ्वी, नदी

के किनारेकी भीत, शिला और पत्थरके टुकड़े जो सचिच हों तो उनको मन, वचन, कायासे करने, करने अनुमोदने रूप, तीन करण और तीन योगसे भेदना तथा घिसना नहीं चाहिये ॥ ४ ॥ मुनि को सचिच पृथ्वी पर तथा सचिच रजसे भरे हुये आसन पर बैठना नहीं चाहिये, परंतु अचिच पृथ्वी जानकर उसका पडिलेहण करके तथा उत्त भूमिके मालिकसे आज्ञा लेनेके बाद आवश्यकता हो तो वहां बैठना योग्य है ॥ ५ ॥

मूल सूत्रः—सीओदग न सेविज्जा, सिलाबुड हिमाणि अ। उसिणोदगं तत्तफासुअं, पडिगाहिज्ज संजप ॥ ६ ॥ उदउछ अप्पणो काय, नेव पुछे न सलिये। समुप्पेह तद्दाम्भुअं, नो ण संघट्ठप मुणी ॥ ७ ॥ इगाल अगणिं अर्धिं, अलाय वा सजोइअं। न उंजिज्जा न घट्टिज्जा, नो ण निव्वावप मुणी ॥ ८ ॥ तालिअटेण पत्तेण, साहाप विट्ठणेण वा। न वीइज्ज अप्पणो कायं, बाहिरं वा वि पुगल ॥ ९ ॥ तणरुत्तव न छिदिज्जा, फल मूल च कस्सई। आमग विविह वीअ, मणसा वि ण परथप ॥ १० ॥

मानार्थः—जल लेनेकी विधि—मुनियोंको पृथ्वीमें से निकला हुआ कच्चा जल, ओलाका जल, वर्षाका जल, और वर्षाका जल पीना योग्य नहीं है परंतु गरम जल तथा तपनेके बाद अचिच किया हुआ जल लेने योग्य

है ॥ ६ ॥ नदी उत्तरनेके बाद अथवा गोचरी आदि प्रसंगसे बाहर जाते हुये मार्गमें वर्षा होनेसे भीगेहुये स्व शरीरको कपडा आदिसे पंछना नहीं, वैसेही हाथ आदिसे निचौना, सुखाना नहीं, अर्थात्-पानीसे भीगे हुये शरीरको देखकर जरामी (उसका) संघटन नहीं करना चाहिये ॥ ७ ॥ अग्नि सम्बन्धी विधि—बिना ज्वालाकी अग्नि, लोहेके तपेहुये गोलेमें रहीहुयी अग्नि, छेदीहुयी ज्वाला, और अग्निका उंवाडिया (जलती लकड़ीका टुकडा) इत्यादि अग्नि साधुको नहीं जालना चाहिये, वैसेही संघटन भी नहीं करना तथा बुझाना भी नहीं ॥ ८ ॥ वायु सम्बन्धी विधि—ग्रीष्मऋतु में धूपकी गरमी देखकर, साधुको ताड वृक्षके बीजनेसे, कमल आदिके पत्तेसे, वृक्षकी शाखासे, वैसेही अन्य पंखा आदिसे स्व शरीर पर वायु चलाना नहीं, वैसेही अन्य भोजन, जल आदि गरम पुद्गलोंको ठंडा करनेके लिये पंखा आदिका उपयोग नहीं करना चाहिये ॥ ९ ॥ वनस्पति सम्बन्धी विधि—साधुको तृण, वृक्ष, तथा किसी जातिके फल तथा मूलका छेदन करना नहीं, वैसेही अनेक प्रकारके कच्चे बीजोंको मनसे भी लेनेकी इच्छा करनी नहीं चाहिये ॥ १० ॥

मूल सूत्रं—गहणेसु न चिद्विज्जा, वीएसु हरिएसु वा। उदगमि तहा निचं, उर्तिगपणेसु वा ॥ ११ ॥

तसे पाणे न हिंसिज्जा, वाया अदुन कम्मुणा। उवरओ सव्वभूएसु, पासेज्ज विहिहं जगं ॥१२॥ अट्ठ सुहुमाइ पेहाप, जाइ जाणित्तु संजप। दयाहिगारी भूएसु, आस चिह्म सयहि वा ॥१३॥ कयराइं अट्ठ सुहुमाइ, जाइं पुच्छिज्ज संजप। इमाइ ताइ मेहावी, आइविस्सज्ज विअवस्सणो ॥१४॥ सिणेह पुप्फसुहुमं च, पाणुत्तिग तहेव य। पणं धीअ हरिअ च अट्ठसुहुम च अट्ठम ॥१५॥

भावार्थ.—जहांसड़ा रहनेसे बनस्पतिका संघटन हो, ऐसे वनमें, निकुजमें, झाड़ीमें खड़ा नहीं रहना चाहिये, वैसेही बीज, हरित, उदग, उत्तिग और सेगल (लोलन फूलन) पर खड़ा नहीं रहना चाहिये ॥ ११ ॥ व्रतकायकी विधि—साधु मन, धचन, कायासे व्रतप्राणियोंकी हिंसाकरे नहीं परतु सर्व प्राणियोंकी हिंसासे निवृत्त होकर निर्वंदके लिये (बन्धसे छूटनेके लिये) विविध प्रकारके कर्मोंसे पराधीनहुये जगतके जीवोंके सयधमें त्रिचार करना चाहिये ॥ १२ ॥ सूक्ष्मजीवोंकी विधि—साधुको आठप्रकारके सूक्ष्मजीवोंको जानना चाहिये, इन आठ जातिके सूक्ष्मजीवोंको जाननेसे साधु जीवदयाका अधिकारी होताहै, ऐसा होनेसे सूक्ष्म जीवोंको देखकर उपयोग—धूर्थक बैठने, खड़ा रहने और सोने आदिके कार्य निर्दोष रीतिसे कियेजाते हैं ॥ १३ ॥ शिष्य प्रश्न करता है—

हे भगवन् ! वे आठप्रकारके सूक्ष्मजीव कौनसे हैं जिनकी दयाके अधिकारी होनेके लिये साधु गुरुसे प्रश्नकरे. गुरु उत्तर देते हैं—हे शिष्य ! जो आगे कहनेमें आर्योगे उन आठ प्रकारके सूक्ष्मको बुद्धिमान्, विचक्षण गुरुको शिष्यसे कहना योग्य है ॥१४॥ आठ प्रकारके सूक्ष्म कहते हैं—१ स्नेह सूक्ष्म, २ पुष्प सूक्ष्म, ३ प्राणी सूक्ष्म, ४ उत्तिंग, ५ सेवाल, ६ बीज, ७ हरित, ८ अंड सूक्ष्म. ये आठ प्रकारके सूक्ष्म हैं। ओस (झाकल) हिम, धूसर, करा, हरित, वगैरह स्नेह सूक्ष्म कहलाते हैं। १। बड़ और उंमरआदिके पुष्प, पुष्प सूक्ष्म कहलाते हैं। २। कुयुंवा आदि जब चलतेहों तब दिखाई देते हैं परंतु स्थिर रहेहों तब देख नहीं सकते हैं, वे प्राणी सूक्ष्म कहलाते हैं। ३। कीड़ी नगरेमें रही हुई कीड़ियां तथा अन्यभी सूक्ष्म जीव होते हैं, वे उत्तिंग सूक्ष्म कहलाते हैं। ४। वर्षाऋतुमें जो पांच प्रकारकी लील-फूल लकड़ी तथा जमीन आदिके उपर होती हैं, वह पनक सूक्ष्म अथवा सेवाल सूक्ष्म कहीजाती है। ५। चांवल आदिके मुखके मूलमें जो कनिका होती है उसको बीज सूक्ष्म कहते हैं। ६। नया पैदा हुआ और पृथ्वीके समान वर्णवाला पदार्थ हरित सूक्ष्म कहा जाता है। ७। तथा मक्खी, गृहकोकिला, ब्राह्मणी, कुकलारा आदिके अंडोंको अंड सूक्ष्म कहते हैं ८ ॥१५॥

मूल सूत्रं—एवमेवाणि जाणिता, सब्यभावेण संजाप । अप्पमतो जप निच्चं, सन्निदिअसमाहिण् ॥ १६ ॥
धुवं च पडिलेहिजा, जोगसा पायकबल । सिब्बमुच्चारभूमिं च, संधारं अदुवाऽऽसणं ॥ १७ ॥ उच्चारं पासवणं,
खेलं सिंघाणजह्छिअं । फासुअं । पडिलेहिचा, परिद्धाविज्ज संजाप ॥ १८ ॥ पविसिण्ण परागारं, पाणद्धा भोजणस्स
वा । जय चिहे मिअं भासे, न य रुवेसु मण करे ॥ १९ ॥ बहुसुणेहिं कण्णेहिं, धहुं अच्छीहिं पिच्छइ । न य
दिह्ण सुअ सब्य, भिक्खु अयत्ताउमरिहइ ॥ २० ॥

भावार्थः—पांच इन्द्रियोंके विषयमें राग-द्वेष रहित प्रवृत्ति करनेवाले मुनि इन पूर्वोक्त आठ प्रकारके सूक्ष्म
जीवोंको जानकर, अप्रमादी होकर, शक्ति अनुसार उसका रक्षण करनेके लिये प्रयत्न करें ॥ १६ ॥ अपनी
शक्ति होते हुयेभी, जो समय पडिलेहणादि करने का हो उस समय, पात्र, कबल, उपाश्रय, स्थंडिल की भूमि,
संधारा और आसनका पडिलेहण करना चाहिये ॥ १७ ॥ साधु जीव रहित भूमिको पडिलेहण कर विष्टा,
मात्रा, कफ और नासिकाके मेलको परठवे (त्याग करे) ॥ १८ ॥ यहस्थके घर पानी अथवा गौचरी के लिये
प्रवेश करने वाले साधुको वहां यत्नापूर्वक खड़ा रहना चाहिये, तथा यत्नापूर्वक बोलना चाहिये तथा रूपके

विषयमें जरासामी आसक्तिवाला मन नहीं करना चाहिये ॥ १९ ॥ गौचरी आदि कार्योके लिये गये हुये साधुने कानसे अधिक सुना हो या आंखोंसे अधिक देखा हो तोभी स्व-पर अहित करी, देखाहुआ, अथवा सुना हुवा अन्यसे कहना योग्य नहीं है ॥ २० ॥

मूल सूत्र—सुअं वा जइ वा दिट्ठं, न लविजोवघाइअं । न य केणइ उवाएणं, गिहिजोगं समायरे ॥ २१ ॥
निट्ठाणं रसनिज्जूढं, भद्दगं पावगंति वा । पुट्ठो वावि अपुट्ठो चा, लामालाभं न निदिसे ॥ २२ ॥ न य भोअ-
णम्मि गिद्धो, चरे उंछं अयंपिरो । अफासुअं न भुंजिजा, कीअ-मुदेसि-आहडं ॥ २३ ॥ सन्निहिं च न कुव्विजा,
अणुमायंऽपि संजए । मुहाजीवी असंबद्धे, हविज्ज जगनिस्सिए ॥ २४ ॥ ल्हवित्ती सुसंतुट्ठे, अप्पिच्छे सु-
हरे सिआ । आसुरत्तं न गच्छिजा, सुच्चा णं जिणसासणं ॥ २५ ॥

भावार्थ—साधु को सुना हुआ अथवा देखा हुआ, परको उपघात करने वाला कष्टकारक वचन नहीं बोलना चाहिये, वैसेही किसी प्रकारका ग्रहस्थके लायक कार्यभी नहीं करना चाहिये ॥ २१ ॥ किसी के पूछने पर, अथवा बिना पूछे यह रसवाला आहार बहुत सुंदर है और यह बिना रसवाला आहार बहुत खराब है,

पेसा साधुको नहीं कहना चाहिये तथा गौचरी आदिका लगभगेनपर यह नगर अच्छा है अथवा खराब है इत्यादि कुछभी नहीं कहना चाहिये ॥ २२ ॥ मुनियोंको भोजनमें आसक होकर धनवान् पुरुषोंके घर जाना योग्य नहीं है परंतु मौनपना धारण करके धर्मलभ मात्र बोलते हुये जानते और अजानते धनिकों के, वेसेही गरीबोंके, घर गौचरी जाना योग्य है, वहां से कदाचित् अजानपने, सचित्त वस्तु आगयी हो, तो यह रानी नहीं चाहिये, वेसेही विक्रीसे लायाहुआ, साधुके लिये बनाया हुआ, और सन्मुख लायाहुआभी आहार नहीं लेना चाहिये ॥ २३ ॥ साधुको थोड़ासाभी आहार रात्रिमें वासी रखना योग्यनहीं है, परंतु सावध व्यापारको त्यागने वाले मुनिको यहस्थों के साथ अति परिचय नहीं करतेहुए जगतके जीवों की रक्षा करने वाला होना चाहिये ॥ २४ ॥ लुप्त शक्ति वाला, सतोषी, अल्प इच्छा वाला, और अल्प आहार वाला होना चाहिये तथा क्रोधके विपाकको कहने वाले वीतरागके वचनको सुनकर क्रोध कभी नहीं करना चाहिये ॥ २५ ॥

मूल सूत्र—कणसुखेहि सदेहि, पेम्भं नाभिनिवेसए । दारुण कक्षसं फलसं, कायण अहिआसए ॥ २६ ॥
खुहं पिवासं दुस्सिज्जं, सीउण्हं अरइं मय । अहिआसे अब्बहिओ, देहदुक्खं महाफलं ॥ २७ ॥ अरयं

गयम्भि आइच्चे, पुरत्या अ अणुगए । आहारमाइअं सव्वं, मणसा वि ण पत्थए ॥ २८ ॥ अतिंतिणे
अचवले, अप्पभासी मिआसणे । हविज्ज उअरे दंते, थोवं लद्धुं न खिसए ॥ २९ ॥ न बाहिरं परिभवे,
अत्ताणं न समुक्खसे । सुअलामे न मज्जिज्जा, जच्चा तवस्सि बुद्धिए ॥ ३० ॥

भावार्थः—कानोंको सुखकारी, वीणादिके शब्दोंको सुनकर उनमें राग नहीं करना चाहिये वैसेही दारुण
और कर्कश स्पर्शों को कायासे सहन करना चाहिये ॥ २६ ॥ मुनिको धुधा, तृषा, विषमभूमि, ठंड, गरमी,
अरति (अप्रीति), भय आदि दीनता बिना सहन करना चाहिये क्योंकि देहमें उत्पन्न हुये दुःखको अच्छी
तरह सहन करनेसे महा फल होताहै ॥ २७ ॥ सूर्यास्तके बादसे प्रातःकालमें सूर्योदयहो तब तक आहारादि
को मनसे भी खानेकी इच्छा नहीं करना चाहिये ॥ २८ ॥ साधुको यदि किसी दिन आहार नहीं मिले तोभी
उसको न बोलने वाला, स्थिर, अल्पभाषी, मित आहारी और उतनेही आहारसे निर्वाह करने वाला होना
चाहिये, तथा थोड़ा आहार मिलने पर दातारकी निंदा नहीं करनी चाहिये ॥ २९ ॥ मुनिको किसीका परा-
भव नहीं करना चाहिये, अपना उत्कर्षभी नहीं करना चाहिये तथा श्रुत, लाभ, जाति, तप और बुद्धि का

मद भी नहीं करना चाहिये ॥ ३० ॥

मूल सूत्र—से जाणमजाणं वा, कट्टु आहम्मिअं पयं । संवरे खिप्पमप्पणं, वीअं तं न समायेरे ॥ ३१ ॥
अणायार परक्कम्म, नेव गृहे न निण्हवे । सुई सया वियढमावे, अससत्ते जिइदिप्प ॥ ३२ ॥ अमोहं वयणं
कुज्जा, आयरिअस्स महप्पणो । त परिगिज्ज वायाप्प, कम्मणा उववायप्प ॥ ३३ ॥ अधुवं जीविअं नच्चा
सिद्धिमणं विआणिज्जा । विणिअहिज्ज भोगेसु, आउं परिमिअमप्पणो ॥ ३४ ॥ बलं थामं च पेहाप्प, सद्धामा-
दग्गमप्पणो । खित्तं कालं च विस्साय, तहप्पण निजुंजप्प ॥ ३५ ॥ जरा जाव न पीढेइ, वाही जाव न वइढइ ।
जाविदिआ न हायति, ताव धम्मं समायेरे ॥ ३६ ॥

भावार्थः—मुनिने राग-द्वेष से जानते अथवा अजानते हुये जो मूल गुणकी और उत्तर गुणकी विराधनाकी
हो तो उसको शुद्धभावसे तत्काल निवृत्त कर आलोच्यणा आदि ग्रहण करना चाहिये और दूसरी धार वैसा काम
नहीं करना चाहिये ॥ ३१ ॥ निरंतर पवित्र बुद्धिवाला, प्रकट भाव वाला, अप्रति बद्ध और जितेन्द्रिय मुनिको
कर्मके उदयसे अनाचारका सेवन कर शुरूके पास आलोचना करते हुये, उसको नहीं छुपाना चाहिये,

वैसेही सर्वथा अपलाप (पापको बिलकुल छिपा लेना) भी नहीं करना चाहिये और न किया ऐसा भी नहीं कहना चाहिये ॥३२॥ मुनिको महात्मा, आचार्यका वचन सत्य करना चाहिये, अर्थात्—आचार्यकी आज्ञाको वचनसे अंगीकार करके, क्रियाकरके उस कामको शीघ्र करदेना चाहिये ॥३३॥ जीवितव्यको अनित्य जानकर अपने आयुष्यको परिमित समझकर और ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूपी—मोक्ष मार्गको निरंतर सुखरूप विचारकर मुनिको कर्म—बंधके हेतु भूत विषयोंसे पीछे हटना चाहिये ॥३४॥ मुनिको मनसंबंधी बल, शरीर—संबंधी शक्ति, श्रद्धा और निरोगीपना देख कर तथा क्षेत्र और कालको जानकर उस प्रकारसे अपनी आत्माको धर्म कार्यमें लगाना चाहिये, जहांतक वृद्धावस्था पीड़ा नहीं करे, जहां तक व्याधि वृद्धिको प्राप्त नहीं होवे और जहां तक इन्द्रियों का बल नहीं घटे, तहां तक उससे पहलेही धर्म कार्य करलेना चाहिये ॥ ३५-३६ ॥

मूल सूत्र—कोहं माणं च मायं च, लोभं च पाववड्ढणं । वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छंतो हिअमप्पणो ॥३७॥ कोहो पीइं पणासेइ, मणो विणयनासणो । माया मित्तणि नासेइ, लोभो सब्बविणासणो ॥ ३८ ॥ उवसमेण हणे कोहं, माणं महवया जिणे । मायमज्जवभावेण, लोभं संतोसओ जिणे ॥ ३९ ॥ कोहो अ माणो अ अणि-

गहीआ, माया अ लोभो अ पवइइमाण्णा । चत्तारि एए कसिणा कसाया, सिंवांति मूलाइं पुणब्बवस्स ॥ ४० ॥

भानार्थः—आत्माके हितकी इच्छा करने वाले पुर्ण्योको क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों कषायोंको पापके बढ़ाने वाले दोष जानकर इनका सर्वथा त्याग करना चाहिये ॥३७॥ क्रोध प्रीतिका नाश करताहै, मान विनयका नाश करताहै, माया मित्रताका नाश करतीहै और लोभ सर्व वस्तुओंका नाश करने वालाहै ॥३८॥ क्षमारूप उपशमसे क्रोध हटावे, मृदुता (कीमलता) से मानको जीते, अशठमन (सरलता) से मायाको जीते और सतोष करके, मुनिको लोभ जीतना चाहिये ॥३९॥ निग्रह नहीं किये हुये क्रोध और मान, तथा शुद्धिको प्राप्त माया और लोभ, ये चारों सम्पूर्ण कषाय, बारम्बार पुनर्जन्म करने रूप दुश्मके मूलको सींचते हैं ॥४०॥

मूल सूत्र—रायणिपसु विणय पउंजे, धुवसीलयं सयरं न हावइज्जा । कुम्मुव्व अहीणपलीणगुत्तो, पर-
कमिज्जा तवसंजमम्मि ॥ ४१ ॥ निद् च न बहु मन्निज्जा, सम्पहासं विवज्जय । मिहो कहाहिं न रमे, सज्झा-
यन्मि रओ सया ॥ ४२ ॥ जोग च समणधम्ममि, जुले अनलसो धुवं । जुत्तो अ समणधम्ममि, अहं

लहइ अणुत्तरं ॥ ४३ ॥ इहलोगपारत्तहिअं, जेणं गच्छइ सुगइं । बहुस्सुअं पज्जुवसिज्जा, पुच्छिज्जत्थविणिच्छअं ॥ ४४ ॥ हत्थं पायं च कायं च, पणिहाय जिइंदिए । अह्मीणगुत्तो निसिए, सगासे गुरुणो मुणी ॥ ४५ ॥

भावार्थ:—कपायका निग्रह करनेके लिये उपाय बतलातेहैं—अपनेसे दीक्षामें बड़ाहो उसका अभ्युत्थानादि (आतेहुये देखकर खड़ा होना इत्यादि) विनय करना चाहिये, अठारह हजार शीलांगरथ रूप ध्रुव शीलको शक्ति के अनुसार निरंतर पालन करना चाहिये तथा कछुयेकी तरह अपने अंगोपांगको छिपाकर तप और संयम में प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ मुनिको निद्राके वशीभूत नहीं होना चाहिये वैसेही किसीकी हँसीभी नहीं करनी चाहिये और बहुत हँसना भी नहीं तथा आपसमें बिकथादि नहीं करना, परंतु निरंतर स्वाध्याय, ध्यान में आसक्त रहना चाहिये ॥ ४२ ॥ मुनि आलस्य छोड़कर अपने मन वचन कार्याके योगोंको, श्रमण धर्म में लगावे क्योंकि दस प्रकारके श्रमणधर्ममें रहे हुये साधु अनुत्तर अर्थ (केवलज्ञान) को प्राप्त होतेहैं ॥ ४३ ॥ जिससे इसलोक तथा परलोकका हित होताहै तथा श्रेष्ठगतिमें जाते हैं, ऐसे ज्ञानादिके लिये मुनिको बहुश्रुत आगमके जानकार आचार्य महाराज की सेवा करना चाहिये, और सेवा करनेके बाद अपना कल्याण हो,

ऐसे अर्थका निर्णय पृष्ठना चाहिये ॥४४॥ गुरुके पास किस् रीतिसे बैठना चाहिये ? जितेन्द्रिय होकर, हाथ, पैर और शरीरका सयम कर उपयोग—पूर्वक साधुको गुरुके पास बैठना चाहिये ॥ ४५ ॥

मूल सूत्र—न पम्बुओ न पुरओ, नेव किच्चाण पिठुओ । न य उरुं समासिज्जा, चिट्ठिज्जा गुरुणातिए ॥४६॥ अयुच्छिओ न मासिज्जा, भासमाणत्स अतरा । पिठिमत्तं न खाइज्जा, मायामोसं विवजए ॥ ४७ ॥ अप्पत्तिअं जेण सिआ, आसु कुप्पिज्ज वा परो । सब्बसो त न मासिज्जा, भास अहिअगाभिणि ॥ ४८ ॥ दिहं मिअं असदिअं, पडिपुल्ल विअ जिअ । अयपिरमणुव्विग्गं, मासं नित्सिअ अत्तनं ॥ ४९ ॥ आयाएपत्तित्थरं, दिट्ठि-वायमहिज्जग । वायविम्वल्लिअं नच्चा, न तं उवहत्ते सुणी ॥ ५० ॥

भावार्थ—आचार्यके धाजूपर, मुँहके सामने, तथा पीछे नहीं बैठना चाहिये वैसेही गुरुके पास पैरपर पैर चढ़ाकरभी नहीं बैठना चाहिये ॥ ४६ ॥ वाणीका संयम कहतेहैं—गुरुके पूछे बिना नहीं बोलना चाहिये तथा गुरु बोलतेहैं तो उनके धीचमैभी नहीं बोलना चाहिये, वैसेही गुरुके पीछे उनके दोपभी नहीं कहना चाहिये और माया मृपावादका त्याग करना चाहिये ॥ ४७ ॥ जिस भाषाके बोलनेसे अन्यको अप्रीति उत्पन्नहो

तथा शीघ्रही दूसरेको क्रोध पैदाहो वैसेही दोनों लोकमें विरुद्ध ऐसी भाषा मुनिको कभीभी नहीं बोलना चाहिये ॥१८॥ आत्मवान् मुनिको दृष्टार्थं विषय (स्वयं देखेहुये पदार्थोंके सम्बन्ध) में मित, शंका रहित, परिपूर्ण, प्रकट परिचय वाली, अत्यंत ऊँची वैसेही अत्यंत नीची नहीं, और उद्भेगको नहीं कराने वाली, इस-तरहकी भाषा बोलना चाहिये ॥ १९ ॥ आचार तथा प्रज्ञासिको धारण करने वाले और दृष्टिवादके पढने-वाले ऐसे मुनिभी कदाचित् प्रकृति, प्रत्यय, लोप, आगम और वचनादि बोलनेमें स्वलना पाजावें तोभी उनकी हँसी नहीं करनी चाहिये ॥ ५० ॥

मूल सूत्र—नखत्तं सुमिणं जोगं, निमित्तं मंतभेसजं । गिहिणो तं न आइक्खे, भूआहिगरणं पयं ॥ ५१ ॥
अन्नदं पण्डं लयणं, भइज सयणासणं । उच्चारभूमिसंपन्नं, इत्थीपसुविविज्जिअं ॥ ५२ ॥ विविता अ भवे सिज्जा, नारीणं न लवे कहं । गिहिसंथवं न कुज्जा, कुज्जा साहुहिं संथवं ॥ ५३ ॥ जहा कुक्कुडपोअस्स, निच्चं कुल्लओ भयं । एवं खु वंभयारिस्स, इत्थीविगहओ भयं ॥ ५४ ॥ चित्तभित्तिं न निज्झाए, नारिं वा सुअ-लंकिअं । भयत्तरंपि व दद्दूणं, द्विट्ठिं पडिसमाहरे ॥ ५५ ॥

भाग्य—मुनिको, नक्षत्र, स्वप्न, वशीकरण आदि योग, निमित्त मंत्र और औषधि इत्यादि गृहस्थियोंसे नहीं कहना चाहिये क्योंकि ऐसा कहनेसे एकेन्द्रियादि जीवोंकी विराधनाका कारण होताहै परन्तु गृहस्थियों की अप्रीति दूर करनेके लिये ऐसा कहना चाहिये कि इन कार्योंमें बोलनेका मुनियोंको अधिकार, नहीं ॥५१॥ साधुओंको कैसे उपाध्ययमें रहना चाहिये ? अन्यके लिये बनाए हुए, स्थविल-शौचादि मात्राकी जगहसे युक्त, और स्त्री, पशु आदि रहितहो वेसे स्थान पर मुनिको रहना चाहिये तथा संपारा वेसेही पाटे आदिभी अन्यके लिये बनाये हुये हों तो वे वापरने योग्यहैं ॥५२॥ अन्य मुनि आदिसे रहित जो उपाध्ययहो तो साधुको स्त्रियोंसे धर्म-कथा नहीं कहना चाहिये, शंकादि दोषोंका संभवहै, वेसेही गृहस्थियों का परिचय मुनियोंको नहीं करना चाहिये, परन्तु मुनियोंके साथ परिचय करना चाहिये ॥५३॥ जैसे मुर्गीके घघोंको हमेशा बिछीसे भय रहताहै, उसी रीतिसे ब्रह्मचारियों को स्त्रीके शरीरसे भयहै । इस लिये स्त्रियों का परिचय मुनिको नहीं करना चाहिये ॥ ५४ ॥ चित्रमें चित्रित स्त्री मुनिको नहीं देखनी चाहिये, वेसेही अलंकारयुक्त और अलंकार रहित सचेतन स्त्रीको भी देखना नहीं, कदाचित् देखनेमें आजावे तो जिस तरह सूर्यको देखकर

वापिस दृष्टि हटालेतैहँ, वैसेही स्त्री को देखकर अपनी दृष्टि हटालेनी चाहिये ॥ ५५ ॥

मूल सूत्रं— हृत्पथपडिच्छिन्नं, कन्ननासविगपिअं । अवि वाससयं नारिं, बंभयारी विवज्जाए ॥ ५६ ॥
विभूसा इत्थिसंसगो, पणीअं रसभोअणं । नरस्सऽत्तगवोसिस्स, विसं तालउडं जहा ॥ ५७ ॥ अंगपच्चंगसंठाणं ।
चारुल्लविअपोहिअं । इत्थीणं तं न निज्झाए, कामरागविवड्ढणं ॥ ५८ ॥ विसएसु मणुण्णेसु, पेमं नाभिनिवे-
सए । अणिच्चं तेसिं विण्णाय, परिणामं पुगलाण उ ॥ ५९ ॥ पोगलाणं परिणामं, तेसिं नच्चा जहा तहा ।
विणीअतिण्हो विहरे सीईभूएण अप्पणा ॥ ६० ॥

भावार्थः—ब्रह्मचारीको हाथ, पैर छेदीहुयी, तथा नाक, कान कटीहुयी, वहभी सौ वर्षकी बुढियाहो तोभी
वैसी स्त्रीके साथ परिचय नहीं करना चाहिये, तो युवा स्त्रीके परिचय की तो बातही क्या कहना ॥५६॥ आत्म-
कल्याण के अर्थी पुरुषको विभूषा (वस्त्रादिसे शरीरकी शोभा), स्त्रियोंका संसर्ग और घृत, दुग्धादिसे स्निग्ध
भोजन, ये तालपुट (हलाहल) विषके समानहैं, जैसे तालपुट विषसे मनुष्य तत्काल मृत्युको प्राप्त होताहै वैसेही
पूर्वोक्त संसर्गसे मनुष्यके ब्रह्मचर्यका तत्काल नाश होताहै ॥ ५७ ॥ स्त्रियोंके अंग और प्रत्यंगकी (उपांगकी)

आकृतिको, तथा सुन्दर, मधुर भाषणको और उनके मनोहर दृष्टिकी ओर देखना नहीं चाहिये, ऐसा करनेसे विषयभिलाषकी वृद्धि होती है ॥ ५८ ॥ शब्दादिके रूपमें परिणमे हुए पुद्गलके परिणामको अनित्य जानकार मनोस विषयोंमें राग नहीं करना चाहिये, वैसेही अमनोहर पुद्गलके विषयोंमें द्वेषभी नहीं करना चाहिये क्योंकि जो मनोस पुद्गलहैं वेही कारण पाकर थोड़े समयमें अमनोस होजातेहैं और जो अमनोसहैं वे कारणान्तर से थोड़ेही समयमें मनोस होजाते हैं ॥ ५९ ॥ मनोस पुद्गलतो अमनोस होजातेहैं और अमनोस पुद्गल मनोस होजातेहैं, इस रीतिके पुद्गलके परिणमन स्वभावको जानकार उन पुद्गलके उपभोगमें तृप्ता रहित होकर तथा क्रोधादिके अभावसे शीतल होकर विचरना चाहिये ॥ ६० ॥

मूल सूत्र—जाइ सदाइ निखंतो, परिआयद्वाणमुत्तमं । तमेव अणुपालिजा, गुणे आयरिअसंमप ॥ ६१ ॥ तब चिमं सजमजोगयं च, सज्जायजोगं च सया अहिदप । सुरे व सेणाइ समत्तमाउहे, अलमप्यणो होइ अलं परेसिं ॥ ६२ ॥ सज्जाय-सज्जाणरयस्स ताइणो, अपावभावस्स तवे रयस्स । विसुज्झई जंसि मलं पुरे-कड, समीरिअ रुपमलं व जोइणा ॥ ६३ ॥ से तारिसे दुक्खस्सहे जिइदिप, सुपण जुचे अममे अकिंचणे ।

विरायई कम्मघणंमि अवगए, कसिणब्भंपुंडावगमे व चंदिम ॥ ६४ ॥ त्ति वेमिं ॥ इअ आयासपणिही णामं अट्टममज्झयणं समत्तं ॥ ८ ॥

भावार्थः—जो श्रद्धा-पूर्वक यहस्थाश्रमसे निकल कर, प्रव्रज्या रूप उत्तम स्थानको प्राप्त हुआ है, उस आचार्यको बहु संमत्त, मूल गुणरूप श्रद्धाको प्रवर्धमान (चढ़ते) परिणामसे पालन करना चाहिये ॥ ६१ ॥ बारह प्रकारकी तपस्या, छः कायाकी रक्षारूप संमय योग, और वाचना आदि सज्जाय योगमें निरंतर रहा हुआ साधु, जैसे-चतुरंगीसेना से घिरा हुआ शूरवीर पुरुष हथियारोंकी सहायतासे मुक्त होताहै, वैसेही कषायरूपी सेनासे रूकेहुये होने परभी, पूर्वोक्त तपस्यादि हथियारोंसे इन्द्रिय-विषय-कषायादि कर्म-शत्रु सेनासे अपने आपको लुढ़ानेमें समर्थवान् होताहै ॥ ६२ ॥ स्वाध्यायरूप शुभ ध्यानमें आसक्त, स्व-परको तारने वाले, शुद्ध परिणाम वाले, और तपस्यामें लीन ऐसा मुनि, पूर्वमें किये हुये पापोंसे जैसे अभिमें तपाये हुये रूपयेका मैल शुद्धहो जाताहै, वैसेही शुद्ध होजाता है ॥ ६३ ॥ पूर्वमें कहे हुये गुणोंसे युक्त, परिषर्होंको जीतने वाले, जितेन्द्रिय, श्रुतज्ञान सहित, ममत्व रहित और स्वर्णादि परिग्रह रहित, जैसे सब बादलोंके दूर

हटने परही चन्द्रमा शोभित होताहै । वैसेही मुनि भी कर्मरूपी सब षादलोंके हट जानेपरही केवल ज्ञानरूपी चन्द्रमासे शोभित होताहै, अर्थात्-कर्म क्षय करके केवल ज्ञानको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥

॥ इति आचार प्रणिधि नामक अष्टम अभ्ययन सम्पूर्ण ॥

॥ अह विणयसमाही णामा नवमञ्जरयणं ॥

मूलसूत्रं—थमा व कोहा व मयप्पमाया, उल्लसगासे विणयं न सिक्खे । सो चेव उ तस्स अमूहुभावो, फलं व कीअस्स वहाय होइ ॥ १ ॥ जे आवि मदित्ति गुरुं विइत्ता, दहरे इमे अप्पसुअस्ति नच्चा । हीलति मिच्छं पडिवज्जमाणा, फरति आत्तायण ते गुरुणं ॥ २ ॥ पणइए मंदा वि भवति एगे, दहरा वि अ जे सुअबुद्धोववेआ । आचारमतो गुणसुद्धिअप्पा, जे हीलिया सिद्धिरिव भास कुब्बा ॥ ३ ॥ जे आवि नागं दहरति नच्चा, आत्तायण से अहिआय होइ । एवायरिअं पि तु हीलयंतो, निअच्छई जाइपहं खु मंदो (द) ॥ ४ ॥ आसीवित्तो वावि परं सुल्लो, किं जीविनासाड परं नु कुब्बा । आयरिअपाया पुण अप्पसन्ना, अबोहिआत्तायण नत्थिय सुक्खो ॥ ५ ॥

॥ अब विनय समाधि नामक नवम अध्ययन कहते हैं ॥

भावार्थः—पिछले आठवें अध्ययनमें ऐसा कहनेमें आयाहै कि आचारमें (क्रियामें) रहे हुये मुनिके बचन पाप रहित (निर्दोष) होते हैं इसलिये आचारमें यत्नवान् होना चाहिये, इस आचारमें रहेहुये मुनि विनयवान् होते हैं, इस पूर्वोक्त सम्बंधसे प्राप्त हुये इस नवम अध्ययनमें विनयका स्वरूप कहनेमें आयेगा। जो शिष्य मानसे, क्रोधसे या मायासे, प्रमादसे गुरुके पास विनय नहीं सीखताहै, उस शिष्यको यह मानादि प्रमाद (जैसे वांसके फल आनेसे वांसका नाश होताहै वैसेही), ज्ञानादि भाव-प्राण (आत्मिक गुण) का नाश करनेवाला होताहै ॥ १ ॥ जो कोई साधु अपने गुरुको मंद बुद्धिवाला जानकर, वैसेही छोटी उम्र वाला और अल्पसूत्र (कमपढा) जानकर मिथ्यात्वको अंगीकार करके उस गुरुकी हीलना करताहै, वह निश्चय करके गुरुकी मज्ञान् आश्रितना करताहै। गुरुकी आश्रितना करना घोर पापहै, इस कारणसे गुरुकी हीलना नहीं करनी चाहिये ॥ २ ॥ मुनिको अपने गुरुकी हीलना नहीं करके उसके सम्बंधमें यह विचार करना चाहिये—अहो ! कई मुनि उम्रमें वृद्ध होते हैं परन्तु कर्मकी विचित्रतासे बुद्धिमें स्वभावसे ही मंद होतेहैं और कई

शिष्य उम्रमें छोटे होतेहैं परन्तु शुद्ध बुद्धि वाले, ज्ञानादि आचार वाले और गुणाधिष्ठित आत्मा वाले होते हैं, यह निश्चय कर्म की विचित्र गतिहै, ऐसा विचार कर, शुद्ध बुद्धिवाले, ज्ञानादि आचार वाले तथा गुणाधिष्ठित आत्मावाले शिष्यको, गुरुको मंद बुद्धिवाला जानकर उसकी हीलना किसीभी समय नहीं करनी चाहिये जिसतरह अग्नि वस्तुको जलाकर नाश करती है, वैसेही गुरुकी हीलना निंदा या अवज्ञा ज्ञानादि गुरुओंका नाश करती है ॥ ३ ॥ छोटी उम्रके आचार्यकी हीलना करनेसे होनेवाले दोष-जैसे कोई अज्ञान (मूल) मनुष्य सर्पको छोटा जानकर लकड़ी आदिसे सत्ताया करताहै, वह सत्ताया हुआ नाग, सत्ताने वालेको हस्तताहै और वह अहित (मृत्यु) को प्राप्त होताहै वैसेही किसी कारणसे छोटी उम्रमें आचार्य पदपर स्थापित छोटे आचार्य की हीलना करता हुआ मंद बुद्धिवाला शिष्य बेइद्रियादिमें जन्म मरणके मार्गको प्राप्त होताहै, अर्थात्-बहुत समय तक ससारमें (परिभ्रमण करने रूप) अहित (दुःख) को पाताहै ॥ ४ ॥ आचार्यकी हीलना करनेमें सर्पसेभी अधिक दोष हैं उसे बतातेहैं जिस तरह आशीविश सर्प बहुत क्रोधित होनेपर प्राण नाश करनेके सिवाय अन्य कोई दोष नहीं करताहै, परन्तु हीलना करनेसे अप्रसन्न आचार्य तो मिथ्यात्व के

कारण रूप होते हैं क्योंकि आचार्यकी हीलना आशातना करनेसे मिथ्यात्वकी प्राप्ति होती है यानी-अनेक भव-दुःख भोगने पड़ते हैं, जब इस तरह है तब गुरुकी आशातना करने वालेको मुक्ति नहीं मिल सकती है ॥ ५ ॥

मूल सूत्र—जो पावगं जलियमवधमिजा, आसीविसं वा वि हु कोवइज्जा । जो वा विसं खायइ जीविअट्ठी, एसोवमाऽऽसायणया गुरूणं ॥ ६ ॥ सिआ हु से पावय नो डहिज्जा, आसीविसो वा कुविओ न भक्खे । सिआ विसं हालहलं न मारे, न आवि मुक्खो गुरुहीलणाए ॥ ७ ॥ जो पव्वयं सिरसा भित्तुमिच्छे, सुत्तं व सीहं पडिबोहइज्जा । जो वा दए सत्तिअगो पहारं, एसोवमाऽऽसायणया गुरूणं ॥ ८ ॥ सिआ हु सीसेण गिरिणि भिंदे, सिआ हु सीहो कुविओ न भक्खे । सिआ न भिंदिज्जा व सत्तिअगं, न आवि मुक्खो गुरुहीलणाए ॥ ९ ॥ आयरिअपाया पुण अप्पसन्ना, अबोहिआसायण नत्थि मुक्खो । तम्हा अणावाह सुहाभिकंखी, गुरुप्पसायाभि-मुहो रमिजा ॥ १० ॥

भावार्थः—जैसे कोई मनुष्य जीनेके लिये जलती हुई अग्निमें खड़ा रहे, अथवा आशीविष सर्पको क्रोधित करे अथवा जीनेके लिये जहर खाए, ये उपमाएँ (दृष्टान्त) गुरुकी आशातना करनेवालेको संभव है, इसलिये यदि

जिनके लिये उपरोक्त कार्य करनेमें आवें तो उनसे उल्टे मृत्युको देनेवाले होते हैं। उसी तरह गुरुकी आशा-
तना करनेसे संसारकी वृद्धि होती है ॥ ६ ॥ कदाचित् मंत्रादिसे बंधी हुई अपि मनुष्यको नहीं जलावे,
कोषायमान (क्रोधित) हुआ आशीर्षि सर्प नहीं काटे और कदाचित् हलाहल विष खानेसे मृत्यु नहीं हो,
परन्तु गुरुकी हीलना करने वालेको मोक्ष मिलही नहीं सकती ॥ ७ ॥ जैसे कोई मनुष्य पर्वतको अपने
शिरसे तोड़नेकी इच्छा करे अथवा सोते हुए शेरको जगावे अथवा शक्ति (तलवार) की धारपर हाथ रखकर
किसी तरहका प्रहार करे तो जिस प्रकार पेंसा करने वालेको हानि होती है, उसी प्रकार गुरुकी आशातना करने
वालेको हानि होती है। इस प्रकार दोनों तरफ समान उपमा जाननी चाहिये ॥ ८ ॥ कदाचित् कोई मंत्रा-
दिक चमत्कारिक अतिशयके बलसे मस्तकसे पर्वतको फोड़ डाले, मंत्रादिकके प्रभावसे क्रोधायमान हुआ
सिंहभी भक्षण न करे, कदाचित् शक्तिसे शरीर का भी भेदन न हो, तो भी गुरुकी हीलना करनेसे मोक्ष नहीं
होती ॥ ९ ॥ अपि आदिकी आशातना छोटी है और गुरुकी आशातना बड़ी है, वह दिखाते हैं—अप्रसन्न हुए
आचार्यसे सद्व्योथके अभावमें सिष्यात्वकी प्राप्ति होती है। इसलिये गुरुकी आशातना करनेसे मोक्ष नहीं होती

जब ऐसे हैं, तब अनाबाध (पूर्णशाश्वत) सुखके अभिलार्थीको जिस रीतिसे गुरु अपने ऊपर प्रसन्न रहें उस रीतिसे वर्तना चाहिये ॥ १० ॥

मूल सूत्र—जहाहिअगी जलणं नमसे, नाणाहुईमंतपयाभिसित्तं । एवायरिअं उवचिहइज्जा, अणंतनाणो-
वगओ वि संतो ॥ ११ ॥ जस्संतिए धम्मपयाइं सिक्खे, तस्संतिए वेणइयं पंडजे । सक्कारए सिरसा पंजलिओ
कायगिरा भो मणसा अ निच्चं ॥ १२ ॥ लज्जा दया संजम बंभचेरं, कल्लाण भागिस्स विसोहिठाणं । जे मे
गुरू सययमणुसासयंति, तेऽहं गुरू सययं पूअयामि ॥ १३ ॥ जहा निसंते तवणच्चिमाली, पभासई केवल भारहं
तु । एवायरिओ सुयसीलबुद्धिए, विरायई सुरमज्जे व इंदो ॥ १४ ॥ जहा ससी कोमुइजोगजुत्तो, नक्खत्त
तारागणपरिबुडप्पा । खे सोहई विमले अब्भमुक्के, एवं गणी सोहई भिक्खुमज्जे ॥ १५ ॥

भावार्थ—जैसे ब्राह्मण अहिताग्नि (अग्निमें घी आदि होमने वालेके द्वारा नाना प्रकारकी आहुति और मंत्रोंसे संस्कार की हुई अग्नि) को नमस्कार करताहै, वैसेही स्वयं (स्व-पर पर्यायके विषयका जानने वाला) अनंत ज्ञानवान् होते हुये भी आचार्यकी विनयसे सेवा करे, इस तरहका गुणवान् ज्ञानी शिष्य भी जो आचार्यकी सेवा

करे तो फिर अन्य सामान्य साधु आचार्यकी सेवाकरें, उसमें तो कहनाही क्या ? ॥ ११ ॥ जिनसे धर्मके पद सीखने हों उनके साथ विनय करना चाहिये, वह विनय इस तरह करना चाहिये कि जब गुरु आवें तब खड़े होकर वचनसे सत्कार करना तथा हाथ जोड़कर मस्तक नमन करने रूप कायासे विनय करना, (मत्पयण वदामि) ऐसा बोलते हुये तथा भावयुक्त मनसे निरंतर विनय करना. इसी प्रकार बिना पढ़नेके समय भी विनय करना चाहिये ॥ १२ ॥ लज्जा, दया, संयम और ब्रह्मचर्य ये चार स्थान, मोक्षके अभिलाषी साधुओं के लिये परम विद्युच्छि के साधन हैं, इसके लिये मेरे गुरु महाराज मुझे निरंतर इस विषयमें शिक्षा देते हैं इसलिये मैं मेरे परम उपकारी गुरुजी महाराज की निरंतर पूजा करूंगा, इस प्रकार शिष्योंको हमेशा मनमें विचार करना चाहिये ॥ १३ ॥ जिस तरह रात्रिके अंतमें (रात्रि ख्यतीत होनेके बाद) सूर्य संपूर्ण भरतक्षेत्र को प्रकाशित करता है, उसीतरह आचार्य भी शुद्ध भूत, शील और बुद्धिसे जीवादि पदार्थोंको प्रकाशित करते हैं और जैसे देवताओंके समूहमें इंद्र शोभित होता है, वैसेही आचार्य भी साधुओंके समुदायमें शोभित होते हैं, ॥ १४ ॥ जैसे-यादल रहित निर्मल आकाशमें, कार्तिक पूर्णिमाके योगवाला और नक्षत्र तथा ताराओंके

समूहसे घिरा हुआ चन्द्र शोभा देता है, उसी प्रकार—साधुओंके समुदायमें रहे हुए आचार्य महाराज शोभा देते हैं ॥ १५ ॥

मूल सूत्र—महागरा आथरिआ महेसी, समाहिजोगे सुअ-सील-बुद्धिए । संपाविउकामे अणुत्तराई, आराहए तोसइ धम्मकामी ॥ १६ ॥ सुच्चाण मेहावि सुभासिआई, सुस्सूसए आथरिअप्पमत्तो । आराहइत्ताण गुणे अणेगे, से पावई सिद्धिमणुत्तरं ॥ ति बेमि ॥ १७ ॥ इअ विणयसमाहिज्झयणे पढमो उद्देसो समत्तो ॥ १ ॥

भावार्थ:—ज्ञानादि, भाव रत्नोंकी खानके समान, समाधि योग, श्रुत, शील और बुद्धिसे मोक्ष प्राप्त करनेके इच्छुक शिष्योंको आचार्य महाराजके पाससे सर्वोत्कृष्ट ज्ञानादि गुणोंकी प्राप्तिके लिये विनय करके उनकी आराधना करनी चाहिये, एकही बार विनय करना यह बात नहीं है, परन्तु कर्मकी निर्जराके लिये बारम्बार विनय करके आचार्यको प्रसन्न करना चाहिये ॥ १६ ॥ गुरुकी आराधनाके फलको बतलाने वाले सुन्दर वचनोंको सुन करके बुद्धिमान साधुको निरन्तर आचार्यकी प्रमाद रहित होकर सेवा करनी चाहिये- इस प्रकार गुरुकी सुश्रुषा करने वाला साधु ज्ञानादि अनेक गुणोंकी आराधना करके अनुक्रमसे मोक्षको

प्राप्त होता है, ऐसा मैं तुम से कहता हूँ ॥१७॥ इति विनय समाधि नामक नवम अध्ययन का प्रथम उद्देशक सम्पूर्ण ॥ १-१ ॥

मूल सूत्र—मूला उलंघ्यमवो दुमस्त, लंघा उ पच्छा समुर्विति साहा । साह्यसाहा विरुहति पत्ता, तओ सि (से) पुष्पं च फलं रस्तो अ ॥१॥ एवं धम्मस्त विणओ, मूलं परमो अ से मुक्खो । जेण किंत्ति सुअं सिगं, नीसेसं चाभिगच्छइ ॥ २ ॥ जे अ चंटे मिए यत्ते, दुव्वाइ नियही सत्ते । दुव्वाइ से अविणीअप्पा, कट्ट सोअ-गय जहा ॥ ३ ॥ विणयंयि जो उवाएणं, चोइओ कुप्पई नरो । दिव्वं सो सिरिमिज्जंतिं दंढेण पडिसेहए ॥ ४ ॥ तहए अविणीअप्पा, उववज्जा हया गया । दीसंति दुहमेहंता, आभिओगमुवहिआ ॥ ५ ॥

॥ विनय के अधिकार में ही दूसरा उद्देशक कहते हैं ॥

भावार्थ.—मूलसे दृक्षका स्कन्ध पेदा होताहै और स्कंधसे पीछे शाखा पेदा होती है, शाखासे छोटी-छोटी डालियां उत्पन्न होतीहैं, डालियोंसे पत्ते, पत्तोंसे पुष्प, फल और फलमें अनुक्रमसे रस पेदा होताहै ॥ १ ॥ इसी तरह धर्मरूपी कट्ट-दृक्षका मूल विनयहै, जिससे मोक्षरूपी फलके उत्तम रसकी प्राप्ति होतीहै और

जिसकी स्कंध, शाखादि देवलोकमें जाना, उत्तमकुलमें उत्पन्न होना इत्यादि जानना चाहिये इसलिये फलके लिये विनय करने की सबको पूर्ण आवश्यकताहै। जिस विनयसे साधु कीर्ति, श्रुत-ज्ञान और प्रशंसा योग्य आदि सर्व वस्तुओंको प्राप्त करताहै ॥ २ ॥ अब अविनय से होने वाले दोष बतातेहैं—तीव्र रोषवाला, हित की बात कहनेसे क्रोधित होने वाला, जात्यादिक मदवाला, अग्रिय बोलने वाला, कपटकरने वाला, शठ, संयम-योगमें अनादर करने वाला इत्यादि दोषोंसे युक्त जो साधु गुरु आदि का विनय नहीं करताहै, वह अविनीतात्मा (विनय रहित) जैसे नदी आदिके प्रवाहमें पड़ा हुआ काट तणाताहै, वैसेही संसार रूपी प्रवाहमें वह तणाताहै, अर्थात्—अविनयवान् चारों गतियोंमें भ्रमण करता है ॥ ३ ॥ विनयके लिये एकान्त मीठे वचनोंसे गुरुके प्रेरणा करने परमी जो शिष्य क्रोधायमान होताहै, वह शिष्य अपने पास आती हुई दिव्य लक्ष्मीको लीठीसे पीछी भगा देताहै, तात्पर्य यहहै कि विनय सर्व सम्पदाका मूलहै, इसलिये निरन्तर उसका सेवन अवश्य करना चाहिये ॥ ४ ॥ तिर्यंचोंमें विनय, अविनयका फल बतातेहैं—सेनापति, प्रधान आदिके अविनयवान् हाथी, घोड़े आदि, दुःखोंको भोगते हुए चाकरपने को प्राप्त होतेहैं, अर्थात्—भार उठाने वाले होतेहैं ॥ ५ ॥

मूलसूत्रं—तदेव सुविणीअप्पा, उयवज्जा हया गया । दीसंति सुहमेहंता, इइदि पत्ता महायसा ॥ ६ ॥
तदेव अविणीअप्पा, लोगम्मि नरनारिओ । दीसंति सुहमेहंता, छाया विगलितेदिआ ॥ ७ ॥ दंडसत्थापरिज्जुआ,
असम्भययणेहि अ । फट्टणा वियसच्छन्दा, खुप्पिवासाइपरिगया ॥ ८ ॥ तदेव सुविणीअप्पा, लोगंसि नर-
नारिओ । दीसंति सुहमेहंता, इइदि पत्ता महायसा ॥ ९ ॥ तदेव अविणीअप्पा, देवा जस्सा अ गुज्जसागा ।
दीसंति सुहमेहंता, आभिओगमुनहिआ ॥ १० ॥

भागार्थः—इसेही राजा आदिके विनयवान् हाथी, घोडे आदि निरन्तर सुखको भोगते रहतेहें तथा वे
अच्छे आमूयण, मकान और उत्तम सुराफ प्राप्त करके अपने सदगुणोंसे प्रसिद्ध होतेहें, तिर्यचभी विनय गुण
से सुख अनुभवतेहें, तो मनुष्य विनयसे सुख प्राप्त करें इसमें क्या कहनाहै ? इसलिये विनय करना चाहिये
॥ ६ ॥ अथ इस विनय, अविनय का फल मनुष्यके सम्वन्धमें यत्तातेहें—तिर्यचोंके समान अविनयवान् मनु-
ष्य और स्त्रियों इस लोकमें नाना प्रकारके दुःखोंको भोगतेहें तथा चाबुक आदिके प्रहारसे निशान पड़ेहुये
शरीर थाले और व्यभिचारादि दोषोंसे नासिकादि इन्द्रियां कटाये हुये देखनेमें आतेहें ॥ ७ ॥ अविनयवान्

पुरुष और स्त्रियाँ डंडे (बेंत आदि), शस्त्र (खड्ग आदि) और महा कठोर वचनोंसे दुर्बल तथा करुणा जनक दृश्य वाले और परार्थीन, क्षुधा, तृषासे व्याप्त नाना प्रकारके दुःखोंको अनुभव करतेहैं, और जिस प्रकार अविनयसे इस भवमें दुःख भोगतेहैं, उसी प्रकार परभवमेंभी महादुःख प्राप्त करतेहैं ॥ ८ ॥ तिर्यचोंके समान विनयवान् पुरुष और स्त्रियाँ इसलोकमें नाना प्रकारके सुख भोगते हुये, ऋद्धिको प्राप्त होते हुए, यशस्वी दिखायी देतेहैं, विनय करने वालेको इसलोकमें गुरु आदिकी आराधना होतीहै और उससे परलोकभी सफल होताहै ॥ ९ ॥ देवताओंमें विनय, अविनयका फल बतातेहैं—जैसे अविनयवान् पुरुष और स्त्रियाँ, वैसेही जन्मान्तरमें विनय नहीं करने वाले ऐसे कितनेक वैमानिक, ज्योतिषी, व्यंतर और भुवनपतिके देव अन्यदेवोंकी आज्ञामें वर्तनेवाले, चाकर देवपनेमें दुःखभोगते हुए आगमसे देखनेमें आतेहैं ॥ १० ॥

मूल सूत्रं—तदेव सुविणीअप्पा, देवा जम्म्वा अ गुज्झगा । दीसंति सुहमेहंता, इड्ढिं पत्ता महायस्ता ॥११॥
जे आयरिअ-उवज्झायाणं, सुस्सूसा-वयणं करा । तेसिं सिम्म्वा पवइढंति, जलसित्ता इव पायवा ॥ १२ ॥
अप्पणढा परद्वा वा, सिप्पा गेउणिआणि अ । गिहिणो उवभोगढा, इहलोगस्स कारणा ॥ १३ ॥ जेणं बंधं

बहुं घोर, परिआवं च दारुणं । सिक्खमाणा निअच्छंति, जुत्ता ते लल्लिंदिआ ॥ १४ ॥ तेषु तं गुहं पूजंति तस्स
सिप्पस्स कारणा । संक्कारंति नमंसांति, बुद्धा निदेसवत्तिणो ॥ १५ ॥ किं पुणं जे सुअग्गाही, अणंतहिअका-
मए । आयरिआ जं वए भिक्खू, तम्हा स नाइवत्तए ॥ १६ ॥

भावार्थः—जैसेही जन्मांतर में विनय करने वाले, निरतिचार धर्म फलने वाले, चारप्रकार के देवता नाना
प्रकारकी देव ऋद्धिको प्राप्त और अपने गुणोंसे प्रख्यात, सुख भोगते हुये आगमों में दिखाई देते हैं ॥ ११ ॥
विशेष प्रकारसे लोकोत्तर विनय का फल यताते हैं— जो शिष्य आचार्य तथा उपाध्याय की सेवा करने वाले
तथा आश्रम में बलने वाले होते हैं, उनकी (जैसे पानी सींचनेसे वृक्ष वृद्धिको प्राप्त होता है, वैसेही) प्रवृत्त शिक्षा
तथा आसेवना शिक्षाकी वृद्धि होती है ॥ १२ ॥ जो यहस्थ इस लोकके लिये, अन्न-पानी आदिके उपभोगके
लिये, स्वयं के लिये अथवा पुत्रादि के लिये शिल्प, लोहार, कुम्हार आदिके कार्य तथा चित्र कलायें आदि
अपने कलाचार्य गुरुके पाससे सीखते समय राजकुंवर जैसेभी घोर वध, बंधनको तथा दारुण-परितापको
कलाचार्यकी तरफसे प्राप्त करते हुये भी शिल्प-कला सीखनेके लिये उस कलाचार्य गुरुको पूजते हैं, सत्कार

करतेहैं, नमस्कार करतेहैं, और प्रसन्न होकर उसकी आज्ञा स्वीकार करतेहैं, तो परम पुरुष प्रणीत अतुल्य ज्ञान पढ़नेकी अभिलाषा वाले तथा मोक्षकी कामनावाले साधुको तो उन आचार्य महाराजकी सेवा अवश्य करना योग्यहै, इस कारणसे जो वचन आचार्य महाराज कहें, वह वचन साधुको उल्लंघन करना बिल्कुल योग्य नहीं ॥ १३-१४-१५-१६ ॥

मूल सूत्र—नीअं सिजं गइं ठाणं, नीअं च आसणाणि अ । नीअं च पाप वंदिज्जा, नीअं कुज्जा अ अंजलिं ॥ १७ ॥ संघट्टइत्ता काएणं, तहा उवहिणामवि । खमेह अवरहं मे, वइज्ज न पुणु त्ति अ ॥ १८ ॥ दुग्गओ वा पओएणं, चोइओ वहइं रहं । एवं दुबुद्धि किच्चाणं, बुत्तो बुत्तो पकुव्वइं ॥ १९ ॥ आलवंते लवंते वा, न निसिज्जाए पडिस्सुणे । मुत्तुण आसणं धीरो, सुस्सूसाए पडिस्सुणे ॥ २० ॥

भावार्थ:—साधुको गुरुके संधारेसे अपना संधारा नीचा करना चाहिये तथा आचार्य (गुरु) के पीछे चलना चाहिये, आचार्यके स्थानसे अपना स्थान नीचा रखना चाहिये, पाट आदि आसन आचार्यके आसनसे नीचे रखने चाहिये, अपना मस्तक नीचे नमा करके आचार्य महाराजके चरणोंमें नमस्कार करना चाहिये और

किसी कार्य प्रसंगसे कायाको नीची नमाकरके हाथ जोड़ने चाहिये ॥ १७ ॥ बचनसे विनय किस रीतिसे करना चाहिये ? किसी प्रकार अज्ञानपनेसे आचार्य महाराजका अविनय हुआ होतो शिष्य आचार्य महाराज के आगे जाकर अपने हाथसे अथवा मस्तकसे गुल्फे चरणको स्पर्श करके अथवा किसी कारणवश एकान्त प्रदेशमें बैठेहो जिससे स्पर्श न होसके तो उनकी उपधि (आसन आदि) पर हाथ स्थापन करके ऐसे कहना चाहिये कि हे गुरु ! मेरेसे किये हुये इस अपराधको आप क्षमा करो. यह अपराध 'येसा मैदमागी' में फिर कभीभी नहीं करूँगा ॥ १८ ॥ इस पूर्वोक्त विनयको विद्वान्तो जान करके कर सकताहै परन्तु जो अविद्वान् हो तो किस तरह कर सकताहै ? जैसे-परूणा (चाबुक) से प्रेरित किया हुआ गलिया बेल रथको चलाताहै, वैसेही बुद्धि शिष्य बारम्बार प्रेरणा करने पर आचार्यके कथनानुसार कार्य करताहै ॥ १९ ॥ आचार्यके शिष्यको एक्यार अथवा बारम्बार बुलाने पर शिष्यको अपने आसन पर बैठेहुये उत्तर नहीं देना चाहिये परन्तु अपने आसनको छोड़कर, समीप आकर तथा हाथ जोड़कर उत्तर देना चाहिये ॥ २० ॥

मूल सूत्र—कालं छंदोवयारं च, पटिलेहित्वाण हेउहि । तेण तेण उवापण, तं तं संपडिवायप ॥ २१ ॥

विवृत्ती अविणीअस्स, सम्पत्ती विणिअस्स य जस्सेयं दुहओ नायं, सिक्खं से अभिगच्छइ ॥ २२ ॥ जे आवि
चंडे मइइद्धिगारवे, पिसुणे नरे साहसहीणपेसणे । अदिट्ठधम्मो विणए अकोविए, असंविभागी न हु तस्स
मुक्खो ॥ २३ ॥ निद्वेसवित्ती पुण जे गुरुणं, सुअत्थधम्मा विणयम्मि कोविआ । तरित्तु ते ओघमिणं दुरुत्तरं,
खवित्तु कम्मं गइमुत्तमं गय ॥ त्ति वेमि ॥ २४ ॥ इअ विणयसमाहिणामज्झयणे वीओ उद्देसो समत्तो ॥ २ ॥

भावार्थः—शिष्यको गुरु-भक्तिके लिये, अवसर, गुरुकी इच्छा, सेवा करने के भेद तथा देश आदिको
हेतु-पूर्वक जानकर, उपाय करके उन २ वस्तुओंका संपादन करके देनी चाहिये ॥ २१ ॥ अविनयवान् शिष्य
के ज्ञानादि गुणोंका नाश होताहै और विनयवान् शिष्यके ज्ञानादि गुणोंकी वृद्धि होतीहै, जिसने इन दोनों
भेदोंको जान लियाहै, वह पुरुष ग्रहण आसेवना रूप शिक्षाको प्राप्त होताहै, क्योंकि भावसे उपादेय (ग्रहण
करने योग्य) वस्तुका ज्ञान उसको होजाताहै ॥ २२ ॥ अविनयका फल बतातेहैं—जो मनुष्य चारित्र लेनेके
बादभी क्रोधी, ऋद्धिगारव वाला (घमंडी), अन्यकी पीछे निंदा करने वाला, अकृत्य करनेमें तत्पर, गुरूकी
आज्ञा नहीं मानने वाला, श्रुत धर्मादिका नहीं समझने वाला, विनयको नहीं जानने वाला और संविभागी

अर्थात्-अपने लिये लाई हुई वस्तुओंमेंसे अन्य साधुओंमेंसे नहीं करने वाला इस प्रकार क्लिष्ट अंघ्य-वसाय वालेको मोक्ष कभीभी नहीं मिल सकती ॥ २३ ॥ विनयका फल वतातेहैं-जो शिष्य निरंतर गुरुकी आज्ञामें रहते हैं, जो गीतार्थ घनेदुष्ट हैं, विनय करनेमें निपुणहैं, वे शिष्य दुस्तर संसार-समुद्रको तैरकर समस्त कर्मोंको खपा करके, उत्तम सिद्ध गतिको प्राप्त होतेहैं ॥ इति विनय समाधि नामक नवम अध्ययनका दूसरा उद्देशक संपूर्ण ॥ १-२ ॥

मूल सूत्र-आयरिअं (अ) अग्निमिवाहिअग्नी, सुस्सुसमाणो पढिजागरिजा । आलोइअं इगिअमेय नञ्चा, जो छंदमाराहयई स पुज्जो ॥ १ ॥ आचारमहा विणयं पउजे, सुस्सुसमाणो परिगिज्ज वक्कं । जहो-वइहं अभिक्खमाणो, गुरुं च नासाययई स पुज्जो ॥ २ ॥ रायणिप्पु निणयं पउजे, डहराअि अ जे परिआप-जिहा । नीअत्तणे वटइ सच्चवाई, ओत्तायव वक्करे स पुज्जो ॥ ३ ॥ अत्तायउंछं चरई विसुद्धं, जवणहया समुआण च निच । अलद्धुअं नो परिदेवइज्जा, लद्धु न विक्कयई स पुज्जो ॥ ४ ॥ संथार-सिज्जा-सण-भत्त-पाणे, अपिच्छया अइलामेअि संते । जो पवमप्पाणभित्तोसइज्जा; संतोसपाहन्नरए स पुज्जो ॥ ५ ॥

भावार्थः—(अथ तृतीय उद्देशक)—इस तीसरे उद्देशकमें विनयवान् शिष्य पूजनीक कैसे होताहै, यह कहनेमें आवेगा । जैसे अग्निहोत्री ब्राह्मण अग्निकी शुश्रूषा करता हुवा सावधान रहताहै, वैसेही शिष्योंको आचार्यके अथवा जिनकी आज्ञामें रहकर विहार करतेहों उन पर्याय ज्येष्ठके जो २ कार्य करनेके हों उन्हें करके सेवा करनी चाहिये. सेवा करने का उपाय वताते हैं—आचार्य आदिका वस्तुकी तरफ अवलोकन करना, जैसे—ठंड पडने पर वस्त्रकी तरफ देखें, तब समझना चाहिये कि कन्वल आदिकी आवश्यकताहै तो वह शीघ्र हीदेनी चाहिये, इसरीति से इंगित आकार (मानसिक विचार) को जानकरके आचार्यके अभिप्रायके अनुसार कार्य करनेवाला शिष्य पूजनीक होताहै और कल्याणको प्राप्त करताहै ॥ १ ॥ शिष्य ज्ञानादि आचारके लिये विनय करतेहैं, वैसेही उनके आचार्य महाराजकी क्या आज्ञाहै वह सुनने की इच्छा रखते हुए गुरुके किसी कार्यको करनेकी आज्ञा देने पर गुरुके वचनको अंगीकार करके तथा जैसे गुरुने कहाहो वैसे श्रद्धापूर्वक करनेकी इच्छा रखते हुए विनय करना चाहिये, परन्तु जो शिष्य गुरुने जो कहाहो उससे अन्यथा करके गुरुकी आज्ञातना कभी न करे वह पूजनीक होताहै ॥ २ ॥ जो साधु रत्नाधिकों का (दीक्षामें बड़ेहों

उनका) यथायोग्य विनय करताहै तथा जो उम्रमें छोटेहों परन्तु श्रुत ज्ञानसे अथवा दीक्षा पर्यायसे ज्येष्ठहों उनकीभी विनय करके अपनेसे अधिक गुणवान्के प्रति नम्र भावसे वर्त्तन करनेवाला, सत्य धोलने वाला, आचार्यको वंदन करने वाला अथवा आचार्य महाराजके समीप रहनेवाला और उनके वचनके अनुसार करने वाला शिष्य पूजनीक होताहै ॥ ३ ॥ निरंतर बिना परिचय वाले घरोंसे उचित (साधुके योग्य) भिक्षामें मिले हुए निर्दोष आहारको सधम भावको वहन करने के लिये तथा अपने शरीरके निर्वाह के लिये भक्षण करे, पूर्वोक्त आहार नहीं मिले तो खेद भी नहीं करे और योग्य आहार मिलने पर देने वालेकी अथवा देशकी प्रशंसा भी न करे वह पूजनीक होताहै ॥ ४ ॥ यदि साधुको संयारा, शय्या, आसन, भक्त और पानादि बहुत मिलते हों तो उनपर मूर्छा (मोह) नहीं रले और संतोषको ही प्रधान मानकर जैसे तैसे संयारादिकसे भी अपना निर्वाह करे वह साधु पूजनीक होताहै ॥ ५ ॥

मूल सूत्र—सका सहेउ आसाइ कटया, अओमया उच्छहया नरेण । अणसए ओ उ सहिज कंटए, चई-मए कन्नसरे स पुजो ॥ ६ ॥ मुहुचदुक्खा उ हवति कंटया, अओमया तेअि तओ सुउद्धरो । वायादुरुत्ताणि

दुरुद्धराणि, वेराणुबन्धीणि महब्भयाणि ॥ ७ ॥ समावयन्ता वयणाभिधाया, कद्वंगया दुम्मणिअं जणंति । धम्मसु
त्ति किच्चा परमगसूरे, जिइंदिए जो सहई स पुज्जो ॥ ८ ॥ अवण्णवायं च परम्मसुहस्स, पच्चक्खओ पडिणीअं च
भासं । ओहारणिं अप्पिअकारिणिं च, भासं न भासिज सया स पुज्जो ॥ ९ ॥ अलोहिए अवकुहए अमाई, अ-
पिसुणे आवि अदीणवित्ती । नो भावए नोऽपि अ भाविअप्पा, अकोउहल्ले अ सया स पुज्जो ॥ १० ॥

भावार्थः—धन इकट्ठा करनेमें उत्साह वाला मनुष्य धनकी आशासे लोहके काँटोंको सहन करताहै पर-
न्तु वहभी वचन रूपी काँटे नहीं सह सकता और आत्म—सुखके अभिलाषी जो साधु किसी भी प्रकारकी इच्छा
रखे बिना कानमें सुनाई देते हुए कठिन वचन रूपी काँटोंको सहते हैं वे पूजनीकहें ॥ ६ ॥ लोहके ये काँटे
एक सुहृत् मात्र दुःख देने वाले हैं उनका उद्धार भी शरीरमें से सुखसे किया जासकता है, परन्तु इन
कठोर वचन रूपी दुर्वक्त्योंको मनमेंसे दुःखसे उद्धार किया जासकता है तथा ऐसे दुर्वचनोंसे बैरानुबन्धी
बैर तथा कुगतिमें पडने रूप महाभय उत्पन्न होताहै ॥ ७ ॥ सन्मुख आते हुये कठोर वचन रूपी प्रहार, का-
नमें प्राप्त होनेसे मनमें दुष्ट भावको उत्पन्न करतेहैं, जो महा शूरवीर और जितेंद्रिय साधु इस कठोर वचन

रूपी प्रहारको धर्म (इसको समभावसे सहन करनेसे कर्मोंकी निर्जरा होगी ऐसे) जानकर समभावसे सहन कर-
ताहै वह पूजनीयहै ॥ ८ ॥ वैसेही जो साधु, आहारादिमें लोलुपि न हो, इन्द्रजालादि नहीं करने वाला, कुटि-
लता रहित, चुगली नहीं करने वाला, दीनता रहित, अकुशल भावनासे परको वासित नहीं करने वाला (जैसा
कि अन्यके पास तुम मेरे गुण बोलना इत्यादि), तथा स्वयं अन्यके पास अपने गुणोंका वर्णन नहीं करने
वाला और निरन्तर नाटकादि कौतुक देखनेकी इच्छा रहितहो वह पूजनीयहै ॥ ९-१० ॥

मूल सूत्र—गुणेहि साहू अगुणेहिऽसाहू, निष्ठाहि साहू गुण मुंचऽसाहू । विआणिआ अप्पगमप्पपणं,
जो रागदोसेहिं समो स पुब्बो ॥ ११ ॥ तदेव बहरं च महल्लग वा, इत्थीं पुमं पव्वइअं गिहिं वा । नो
हीलप नोऽपि अ खिसइज्जा, यंमं च कोहं च चप स पुब्बो ॥ १२ ॥ जे माणिआ सययं माणयंति, जत्तेण
कच्चं व निवेसयति । ते माणप माणरिह तवस्सी, जिइंदिप सचरप स पुब्बो ॥ १३ ॥ तेसिं शुरुणं गुणसाय-
राण, सुच्चाण मेहावि सुमासिआइं । चरे मुणी पचरप तियुजो, चउक्कसायावगप स पुब्बो ॥ १४ ॥ शुरुमिह
सययं पडिअरिअ मुणी, जिणमयनिउणे अभिगमकुस्सेले । धुणिय रयमलं पुरेकद, भासुरमउलं गइं वइ (गय)

॥ सि वेमि ॥ १५ ॥ इअ विणयसमाहीए तइओ उदेसो समत्तो ॥ १-३ ॥

भावार्थः—पूर्व-वर्णित विनयादि गुण वाला साधु कहलाताहै और उन गुणोंके बिना साधु नहीं होसकता यदि ऐसेहैं तो हे शिष्य ! साधुके गुणोंका ग्रहण कर और असाधुके दोषोंका त्याग कर, जो साधु इस रीति से अपनी आत्माको समझाता है तथा राग-द्वेषके समयमें समपरिणाम वाला रहताहै, अर्थात्—राग-द्वेष नहीं करता वह साधु पूजनीकहै ॥ ११ ॥ वैसेही जो साधु छोटे साधुकी अथवा बड़े साधुकी, स्त्रीकी अथवा पुरुषकी, दीक्षित हो अथवा गृहस्थहो उनकी हीलना न करे, वारम्बार खीसना न करे, तथा हीलना और खीसनाके निमित्त मान और क्रोधका त्याग करे, वह पूजनीकहै ॥ १२ ॥ जो शिष्य गुरुको आते हुये देखकर खड़ा होजाना इत्यादि निरंतर गुरुका सत्कार करते हैं और गुरु अपने शिष्यको भुतके उपदेशमें प्रेरणा आदि करके मान देतेहैं (आगे बढ़ाते हैं), जैसे माता-पिता, कन्याको यत्न पूर्वक बड़ी करके, योग्य-पतिके साथ स्थापन करतेहैं (व्याहते हैं), वैसेही आचार्य महाराज भी शिष्योंको विनयवान्, गुणवान् और योग्य बना करके आचार्य पदपर स्थापन करतेहैं, ऐसे मानने लायक, तपस्वी, जितेंद्रिय और सत्यमें रक्त शिष्यको गुरु

कोभी मान देना चाहिये, यह इस प्रकार मान पानेवाला शिष्य पूजनीक होताहै ॥ १३ ॥ पांच महाव्रत और तीन शुक्ति सहित, तथा चार कयाय रहित बुद्धिवान् शिष्यको शुणोंके समुद्र समान शुल्लसे पूर्वोक्त शुभ उप-देश श्रवण करके उसके अनुसार चलने वाला शिष्य पूजनीक होताहै ॥ १४ ॥ यह शिष्य जिनेश्वर भगवान् के कहे हुए धर्ममें निपुण और ग्रामातरसे आये हुए नये साधु आदिकी वैयावच्च करनेमें कुशल, निरंतर आ-चार्यादिकी सेवा करके पूर्व-उपाजित आठ प्रकारके कर्मोंको खपा करके ज्ञानसे तेजोमय, उपमा रहित येसी उत्तम सिद्धि गतिमें प्राप्त होताहै ॥ १५ ॥ इति नवम अप्ययनका तीसरा उद्देशक समाप्त ॥ १-३ ॥

मूल सूत्र—सुअं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमवस्थापं । इह खलु येरेहिं भगवंतेहिं चत्तारि विणयसमा-हिदाणा पन्नत्ता । कयरे खलु ते येरेहिं भगवंतेहिं चत्तारि विणयसमाहिदाणा पन्नत्ता ? इमे खलु ते येरेहिं भगवंतेहिं चत्तारि विणयसमाहिदाणा पन्नत्ता । त जहा-विणयसमाही, सुअसमाही, तवसमाही, आचारसं-माही । “ विणप सुअ अ तवे, आयारे निच्च पंडिआ । अमिरामयति अप्पाणं, जे भवति जिइदिआ ” ॥१॥ चउव्विहा खलु विणयसमाही भवइ । तं जहा-अणुसासिच्चतो सुस्सुसइ १, सम्मं संपडिवज्जइ २, वेयमाराइइ ३,

न य भवइ अत्तसंपगहिण ४, चउत्थं पयं भवइ । भवइ अ इत्थ सिलोगो ॥ “पेहेइ हिआणुसासणं, सुस्सु-
सई तं च पुणो अहिट्टिए । न य माणमएण मज्जई, विणयसमाहि आययट्टिए” ॥ २ ॥ चउव्विहा खलु
सुअसमाही भवइ । तं जहा—सुअं मे भविस्सइ त्ति अज्झाइअव्वं भवइ १, एगगचित्तो भविस्सामि त्ति अज्झाइ-
अव्वं भवइ २, अप्पाणं ठावइस्सामि त्ति अज्झाइअव्वं भवइ ३, ठिओ परं ठावइस्सामि त्ति अज्झाइअव्वं
भवइ ४, चउत्थं पयं भवइ । भवइ अ इत्थ सिलोगो ॥ “नाणमेगगचित्तो अ, ठिओ अ ठावई परं । सुआणि
अ अहिज्जित्ता, रओ सुअसमाहिण” ॥ ३ ॥ चउव्विहा खलु तवसमाही भवइ । तं जहा—नो इहलोगद्वयाए
तवमहिट्टिजा १, नो परलोगद्वयाए तवमहिट्टिजा २, नो कित्ति-वन्न-सद-सिलोगद्वयाए तवमहिट्टिजा ३, नन्नत्थ
निज्जरद्वयाए तवमहिट्टिजा ४, चउत्थं पयं भवइ । भवइ अ इत्थ सिलोगो ॥ “विविहगुणतवोरए निच्चं, भवइ
निरासए निज्जरद्विए । तवसा धुणइ पुराणपावगं, जुत्तो सया तवसमाहिण” ॥ ४ ॥

भावार्थः—अब चौथे उद्देशकमें विशेषकर विनय वताते हैं—श्रीसुधर्मास्वामी अपने जंबूनामक शिष्यसे कहते
हैं कि हे आयुष्मान ! मैंने जिन भगवान्से सुना है, उन स्थविर भगवान्ने विनय समाधिके चारस्थान कहे हैं

शिष्यका प्रश्न—हे भगवन् ! स्थविर भगवन्ने विनयके कैसे चारस्थान बतायें हैं ? गुरुउत्तर देते हैं, जो चारस्थान स्थविर भगवान् ने कहे हैं वे ये हैं—विनय समाधि, अत समाधि, तपसमाधि, आचार समाधि. आत्माके हितकारक सुखमें रहना वह समाधि विनयसे की जानेवाली विनय समाधि, अतसे प्राप्त अत समाधि, तपस्या से प्राप्त तप समाधि और आचार से प्राप्त आचार समाधि समझना चाहिये, जो साधु, विनयमें, अतमें, तपस्या में और आचारमें अपनी आत्माको निरन्तर जोड़ता है तथा जो जितेन्द्रिय है वही निश्चय पड़ित है ॥ १ ॥ विनय समाधि बताते हैं—विनय समाधि चार प्रकार की है वह बताते हैं—गुरु जिन २ कार्यमें प्रेरणा करें उसके अभिलाषी होकर उसको सुनने की इच्छाकरे (१), वह कार्य अच्छी तरहसे अगीकार करे (२), यथोक्त प्रकारसे श्रुत-ज्ञान की आराधनकरे (३), और ने विनयवान् हूँ ऐसी अपनी प्रशंसा नहीं करे (४), इस अर्थको बतलाने वाला श्लोक कहते हैं—आत्म हितार्थी साधु हित शिक्षाकी इच्छा करे, आचार्यदिके पाससे हित शिक्षाके उपदेशको ठीक जानकर उसके अनुसार करे, परन्तु विनय समाधिमें मान करके गर्वित न होवे ॥ २ ॥

अब—श्रुत-समाधि कहते हैं—अत समाधि चार प्रकारकी है—मुख्य अतज्ञान (द्वादशांगी) की प्राप्ति

होगी उसके लिये पढना चाहिये परंतु घमंडके लिये नहीं पढना चाहिये १, पढनेमें एकाग्रचित्त वाला होऊंगा इस हेतु पढना चाहिये २, पढनेसे धर्म-तत्त्वको जानकर अपनी आत्माको शुद्ध धर्ममें स्थापन करूंगा ३, मैं शुद्धधर्ममें रहकर अन्यको भी शुद्ध धर्ममें स्थापन करूंगा ४, इस हेतुसे पढना योग्यहै, इस अर्थको बतलाने वाला श्लोक कहते हैं ॥ पढनेमें निरंतर लगे रहनेसे ज्ञान होताहै, चित्तकी एकाग्रता होतीहै, स्वयं धर्ममें स्थिर होताहै, और अन्यको स्थिर करताहै तथा नाना प्रकारके सिद्धांत पढकर अंत-समाधिमें लिप्त होताहै ॥ ३ ॥ अब तप समाधि बताते हैं-निश्चय करके यह तप समाधि चार प्रकारकी है, इस लोकमें लब्धि आदिकी इच्छासे तपस्या नहीं करनी चाहिये १, परलोकमें भोगादिकी प्राप्तिके लिये तपस्या नहीं करनी २, कीर्ति, वर्ण, शब्द, और साधु होकर प्रशंसा करानेके लिये तपस्या नहीं करनी ३, परंतु निर्जरा के लियेही तपस्या करनी चाहिये ४, इस अर्थको बतलाने वाला श्लोक बताते हैं-जो साधु विविध प्रकारके गुणवाली तपस्यामें निरंतर (हमेशा) आसक्त रहताहै, इसलोकादि की आशासे रहित होताहै और निर्जराके लिये तप करताहै, वह तपस्यासे पूर्व में किये हुए कर्मोंका नाश करताहै और तप समाधिमें जुड़ाहुआ नये पापका बंधन नहीं करताहै ॥ ४ ॥

मूल सूत्रं—चउन्विद्वा खलु आयार समाही भवइ । तं जहा—नो इहलोगद्वयाए आयारमहिद्विजा १, नो परलो-
गद्वयाए आयारमहिद्विजा २, नो किंचित्तत्त्वसद्वसिलोगद्वयाए आयारमहिद्विजा ३, नन्नत्य आरदंतेहिं हेऊहिं आयार-
महिद्विजा ४, चउरत्यं पय भवइ । भवइ अ इत्य सिलोगो—जिणवयणए अतिंतिणे, पडिपुन्नाययमाययाद्विप ।
आयारसमाहिसुखे, भवइ अ दंते भावसंधए ॥ ५ ॥ अभिगम चउरो समाहिओ, सुविमुद्धो सुसमाहिअप्यओ ।
निउलहिअं सुहावह पुणो, कुणइ अ सो पयस्सेममप्यणो ॥ ६ ॥ जाइमरणाओ मुच्चइ, इरंयथ च चइए सब्व-
सो । सिद्धे वा हवइ सासए, देवे वा अप्परए महिद्विदए ॥ चि वेसि ॥ ७ ॥ चउरत्यो उदेसो समसो ॥
इअ विणयसमाही नाम नवममज्झयणं समचं ॥ ९ ॥

भावार्थः—आचार समाधि कहते हैं—भूलगुण और उत्तरगुणरूप आचार समाधि चार प्रकारकी है वह घटा-
ते हैं—इस लोकके सुखार्थ आचार (क्रिया) का पालन नहीं करना १, परलोकके विषयिक सुखके लिये आचार
नहीं पालना २, वैसेही कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लाघा (प्रशंसा) के लिये आचार नहीं पालना चाहिये ३,
परतु अरिहत भगवन्के सिद्धांतमें कहेहुए हेतुके लिये (मोक्षके लिये) आचारका पालन करना चाहिये ४,

इस अर्थको कहने वाला श्लोक बताते हैं ॥ आचार (क्रिया) में समाधि रखनेके लिये आश्रवद्वारको रोकने वाला साधु, जिन वचनमें रक्त, अतितन [अहेशी], सूत्रादिसे परिपूर्ण, मोक्षार्थी और इन्द्रियोंको दमन करने वाला, होकर मोक्षके समीप पहुंचने वाला होताहै ॥ १५ ॥ मन, वचन, कायासे विशुद्ध और सतरह प्रकारके संथममें सुसमाहित साधु ऊपर बताई हुई चार प्रकारकी समाधिको जानकर विस्तारवाले भविष्यमें हितकारी और सुखकारी अपने पदको निरुपद्रवित (बिना उपद्रवका), सरल, सुमग, करताहै ॥ ११ ॥ इस ऊपरकी गाथाको ही स्पष्ट रूपसे कहतेहैं—इस समाधिवाला साधु जन्म-मरणसे मुक्त होताहै और नरक, तिर्यच आदिके वर्ण, देह, आकृतिको फिर नहीं ग्रहण करने रूप सर्वथा त्याग करताहै और संसारमें फिर नहीं आने रूप शाश्वता सिद्ध होताहै, कदाचित् शेष कर्म बाकी रहेहों तो जहाँ अल्प (थोडा) काम विकारहै ऐसे महाद्विक देवपनेमें उत्पन्न होताहै ॥ १२ ॥ यह चतुर्थ उद्देशक ॥ इति विनय समाधि नामक नवम अध्ययन संपूर्ण ॥

॥ अह भिवसू नामं दसममज्झयणं ॥

मूल सूत्र—निक्खम्ममाण्ड अ बुद्धवयणे, निच्चं चित्तसमाहिओ हविब्बा । इत्थीण वसं न आवि गच्छे,
वंतं नो पडिआयइ जे स भिक्खू ॥ १ ॥ पुढविं न खणे न खणावप, सीओदगं न पिप न पिआवप । अगणि-
सत्थं जहा सुनिसिअं, तं न जले न जलावप जे स भिक्खू ॥ २ ॥ अनिलेण न वीप न वीयावप, हरियाणि
न छिंदे न छिंदावप । बीआणि सया विवज्जर्यतो, सच्चिं नहाराए जे स भिक्खू ॥ ३ ॥ बहणं तसयावराण
होइ, पुढवीत्तणकहनिस्सिआणं । तन्हा उदेसिअ न भुंजे, नोप्रवि पप न पयावप जे स भिक्खू ॥ ४ ॥ रोइअ
नायपुत्तवयणे, अत्तसमे मन्निज्ज छप्पि काप । पंच य फासे महव्वयाइं, पंचासवसंवरे जे स भिक्खू ॥ ५ ॥

भावार्थ.—नवम अध्ययनमें यह यताया गयाहै कि आचारमें रहाडुआ साधु विनयवान् होताहै । पूर्व व-
र्णित नवम अध्ययनके अनुसार आचारमें रहने वालेको साधु कहतेहैं, यह दशम अध्ययनमें कहा जायगा।
तीर्थंकर गणधरों के उपदेशसे जो गृहस्थाश्रमसे निकलकर तीर्थंकर गणधरों के वचनोंमें निरंतर समाहित
चिचवाले होतेहैं और स्त्रियोंके वशमें जो नहीं आतेहैं तथा छोटे हुये वियोंको फिर भोगते नहींहैं, वे ही साधु
कहातेहैं ॥ १ ॥ सचिच पृथ्वी स्वयं खोदे नहीं, अन्यसे खुदावे नहीं, कच्चा जल स्वयं पीवे नहीं, अन्यको

पिलावे नहीं, तीक्ष्ण खन्नकी तरह हानिकारक अग्नि स्वयं जलावे नहीं, अन्यसे जलवावे नहीं उनको मुनि कहना चाहिये ॥ २ ॥ वस्त्र अथवा पंखे आदिसे वायु चलावे नहीं, अन्यसे चलवावे नहीं, वनस्पतिको स्वयं छेदे नहीं, अन्यसे छेदावे नहीं, चांदल आदिके बीजोंका संघटन सर्वथा त्याग करे और सचित्त आहारका भक्षण नहीं करे उसको साधु कहना चाहिये ॥ ३ ॥ निमित्तक आहार न लेनेसे त्रस तथा स्थावर जीवोंकी रक्षा होतीहै, पृथ्वी, तृण और काण्टादिकी निश्रामें रहेहुये त्रस तथा स्थावर जीवोंका वध होताहै, इस कारणसे साधुके लिये बनाये हुये उद्देशिक आहारको जो साधु नहीं लेताहै, वैसेही स्वयं आहार नहीं पकाताहै और अन्यसेभी नहीं पकवाताहै, वही साधु कहाताहै ॥ ४ ॥ ज्ञात पुत्र श्रीमान् वर्धमान स्वामीके वचन पर रुचि धारण करके (श्रद्धा रखके) जो छः जीवनिकायको अपनी आत्माके तुल्य मानतेहैं, तथा पांच महाव्रतोंको जो पालतेहैं और पांच आश्रवोंको जो रोकतेहैं वेही साधु कहातेहैं ॥ ५ ॥

मूल सूत्र—चत्वारि वमे सया कसाए, धुवजोगी हविज्ज बुद्धवयणे । अहणे निजायरूवरयए, गिहिजोगं परिवज्जए जे स भिक्खु ॥ ६ ॥ सम्मदिट्ठी सया अमूढे, अत्थि हु नाणे तवे संजमे अ । तवसा धुणइ पुराण-

पावर्गं, मणवयकायसुसंबुडे जे स भिक्खू ॥ ७ ॥ तहेव असणं पाणनं वा, विवहे खाइमसाइमं लभित्ता । होही अटो सुए परे वा, तं न निहे न निहावए जे स भिक्खू ॥ ८ ॥ तहेव असणं पाणनं वा, विविहं खाइमसाइमं लभित्ता । छदिअ साहम्मिआण भुजे, मुच्चा सज्जायरए जे स भिक्खू ॥ ९ ॥ न य जुगहिअं कंहं कहिज्जा, न य कुप्पे निवुइदिए पसंते । संजमे धुवं जोगेणजुत्ते, उवसंते अविहेडए जे स भिक्खू ॥ १० ॥

भाषार्थ.—जो चार कपायोंका सदा त्याग करतेहैं, आगमके बचनोंसे मन, वचन, कायाके योगोंको स्थिर रखतेहैं, पशुके समान सोने-चांदीका त्याग करतेहैं और जो यहस्थियोंके साथ परिचय सम्बन्ध रखते नहींहैं वे साधु कहतेहैं ॥ ६ ॥ जो साधु सम्यक् दृष्टि और हमेशा विक्षेप रहित चिन्तमें स्वयं ऐसे मानताहैं कि हेय, उपादेय वस्तु विषयिक तो ज्ञानहै तथा कर्ममल्लको धोनेके लिये जलके समान तपस्याहै, वैसेही आते हुये कर्मोंको रोकनेके लिये संयमहै ऐसेही दृढभावरूप तपस्यासे पूर्वके पापोंका नाशकरतेहैं और मन, वचन, कायासे आतेहुये पापोंको रोकतेहैं ॥ ७ ॥ वैसेही नाना प्रकारके अशन, पान, खादिम, स्वादिमको प्राप्त करके यह मुझे कल अथवा परसों काम आयगा ऐसा विचारकर उस आहारादिको रात्रिवासी रखते नहींहैं

अन्यसे रखवाते नहीं हैं इस प्रकार जो सर्वथा संनिधिका (रात्रिवासी रखनेका) त्याग करते हैं वेही साधु कहाते हैं ॥ ८ ॥ वैसेही नाना प्रकारके अशन, पान, खादिम स्वादिमको प्राप्तकरके जो अपने स्वधर्मी साधुओंको बुलाकर निमन्त्रणा करता है, निमन्त्रणा करके आहार करता है और आहार करनेके बाद सज्जाय-ध्यानादि में तत्पर रहता है वही मुनि कहलाता है ॥ ९ ॥ जो क्लेशवाली कथाको नहीं करता है, फिर अच्छी कथामेंभी कोप नहीं करता है, इन्द्रियोंको शांत रखता है तथा रागादि रहित होकर विशेष प्रकारसे शांत रहता है, वैसेही संयमके विषयमें निरन्तर मन, वचन, कायाके योगोंको लगाय रखता है तथा जो कायाकी चपलता रहित उचित कार्यमें अनादर नहीं करनेवाला होता है, वही मुनि कहाता है ॥ १० ॥

मूल सूत्र—जो सहइ हु गामकं टए, अर्धोसपहारतज्जणाओ अ । भयभेरवसदसप्पहासे, समसुहदुक्खसहे अ जे स भिक्खू ॥ ११ ॥ पडिमं पडिवज्जिआ मसाणे, नो भीयए भयभेरवाइं दिस्स । विविहगुणतवोरए अ निच्चं, न सरीरं चाभिकंखए जे स भिक्खू ॥ १२ ॥ असइं वोसद्वचत्तदंहे, अक्खुंठे व हए लूसिए वा । पुढविससे मुणी हविजा, अनिआणे अकोउहछे जे स भिक्खू ॥ १३ ॥ अभिभूअ काएण परीसहाइं, समुद्धरे

जाइयहाउ अभ्युपनिषद् । निद्रुत जाईमरणं महामयं, तेन एव सामाणिज्जे स भिक्खु ॥ १४ ॥ हरयसंजय पाय-
संजय, पायसजय संजयदिप । अजस्रपरप सुसमादिअप्पा, सुत्तरय च विआणइ जे स भिक्खु ॥ १५ ॥

भाग्यं — जो मुनि इन्द्रियोंको कांटेके समान दुःखरूप आक्रोश, प्रहार और तर्जनादि सहन करता है
और भयानक, अत्यन्त रोव, अटह हास्यादिके शब्दोंको, देवादिके उपसर्गोंको तथा सुख दुःखको समतासे
सहन करता है वह साधु कहाता है ॥ ११ ॥ जो साधु स्मशानमें प्रतिमा अंगीकार करके रोव भयके हेतुभूत वेताल
आदिके शब्द और रूपादि देखकर भयको नहीं प्राप्त होता है तथा विविध प्रकारके मूलश्रुण और अनशनादि
तपस्यामें आसक्त होकर शरीरका भी मोह नहीं रखता है वह साधु कहाता है ॥ १२ ॥ जो साधु द्रव्य और भाव
प्रतिगन्धरहित हो करके निरन्तर देहको घोसता है तथा यदि कोई वचनसे आक्रोश करे, दडादिले मारे
और लड़गादिले कांटे तोभी पृथ्वीके समान तन सहन करने वाला होता है, तथा संयमके भावी फलके
लिये नियामा तथा कुतुहल रहित होता है वह साधु कहाता है ॥ १३ ॥ जो साधु कायासे परिपहोका पराजय
करके संसार-मार्गसे अपनी आत्माका उद्धार करता है और संसारके मूल कारणरूप जन्म मरणरूप महाभय

को जानकर साधुपनेके योग्य तपस्यादिमें प्रयत्न करताहै वह साधु कहाताहै ॥ १४ ॥ जो साधु हाथ, पैर, वचन और इन्द्रियोको अपने वशमें रखताहै तथा प्रशस्त ध्यानमें आसक्त रहताहै आत्माको ध्यान प्राप्त करने वाले गुणोंमें स्थिरता करताहै और सूत्र-अर्थको ठीक तरह जानताहै वह साधु कहाताहै ॥ १५ ॥

मूल सूत्र—उवहिम्मि अमुच्छिण्ण अगिद्धे, अन्नायउच्छं पुलनिप्पुलाए । कयविक्खयसन्निहिओ विरए, सव्वसं-
गावगए अ जे स भिक्खू ॥ १६ ॥ अलोल (छु) भिक्खू न रसेसु गिज्जे, उच्छं चरे जीविअ नाभिकंखे । इड्ढिं च
सक्कारण पूअणं च, चए ठिअप्पा अणिहे जे स भिक्खू ॥ १७ ॥ न परं वइज्जासि अयं कुसीले, जेणं च कुप्पिज्ज
न तं वइज्जा । जाणिअ पत्तेअं पुत्तपावं, अत्ताणं न ससुक्कसे जे स भिक्खू ॥ १८ ॥ न जाइमत्ते न य रूवमत्ते,
न लाभमत्ते न सुणए मत्ते । मयाणि सव्वाणि विवज्जइत्ता, धम्मज्झाणए जे स भिक्खू ॥ १९ ॥ पवेअए
अज्जपयं महासुणी, धम्मं ठिओ ठावयई परं पि । निक्खम्म वज्जिज्ज कुसीललिंणं, न आवि हासं कुहए जे
स भिक्खू ॥ २० ॥ तं देहवासं असुइं असासयं, सया चए निच्चहिअट्ठिअप्पा । छिंदित्तु जाईमरणस्स वंथणं,
उवेइ भिक्खू अपुणागमं गइं ॥ ति वेमि ॥ २१ ॥ इअ भिक्खु नामं दसममज्झयणं समत्तं ॥ २० ॥

मावार्थ—जो साधु वस्त्रादि उपधिके विषयमें मूर्ख रहित, प्रतिबंध रहित, बिना परिचयवाले घरोंसे शूद्र और थोड़े २ वस्त्र लेनेवाला, संयममें असारत उत्पन्न करनेवाले दोषोंसे रहित, सरींदना, बेचना, तथा संग्रह करनेसे रहित तथा सर्व द्रव्य—भाव संग रहित हो वह साधु कहाता है ॥१६॥ जों साधु प्राप्त न होनेवाली वस्तुकी प्राप्तिमें लोलुपता रहित हो; रसमें एव न हो, परिचय रहित घरोंसे थोड़ी २ और शुद्ध गोचरी लेनेवाला हो, असंयम रूप जीवितव्यकी आकांक्षा नहीं रखनेवाला, आमर्षादि क्रुद्धि, घस्त्रादिसे सत्कार और स्तवनादिसे पूजाके लिये जो प्रयत्न नहीं करताहो तथा ज्ञानादिमें अपनी आत्माको स्थापन करनेवाला और कपट रहित हो वह साधु कहाता है ॥ १७ ॥ अपने समुदायसे भिन्न अन्य साधुओंको देखकर यह कुशील है ऐसे नहीं कहना, परंतु अपने शिष्योंको तो शिक्षाके लिये कहना पड़े तो कहना चाहिये, जिससे दूसरेको क्रोध उत्पन्नहो ऐसे वचन नहीं कहना चाहिये, क्योंकि अपने किये हुये पुण्य, पाप-प्रत्येक-भोगता है-अन्य को नहीं भोगने पड़ते, इस लिये किस वास्ते बुरा लगाना चाहिये ? वैसेही अपनेमें-वैसे गुणहो तो भी गर्व करे नहीं वह साधु कहाता है ॥ १८ ॥ जो जातिका मद नहीं करताहै, वैसेही रूपका, लभका, और भृत

का मद नहीं करता है, जो सर्व प्रकारके मदको त्याग करके धर्ममें तत्पर रहता है वह साधु कहाता है ॥ १९ ॥
जो महामुनि परोपकारके लिये अन्यसे शुद्ध धर्म कहता है, स्वयं धर्ममें स्थिर रहता है, और सुननेवाले को धर्ममें स्थिर करता है, तथा गृहस्थपने में से निकल कर आरम्भादि से कुशीलपनेकी चेष्टा नहीं करता है, वैसे-ही हास्यकारी चेष्टा भी नहीं करता है वह साधु कहाता है ॥ २० ॥ मोक्षके साधन भूत सम्यक् दर्शनादि में रहा हुआ साधु, अशुचिसे भरा हुआ, और अशाश्वत इस देहवास का त्यागकर जन्म-मरणके बंधनों को छेदकरके विना पुनर्जन्म वाली सिद्धि गतिको प्राप्त होता है. इस प्रकार श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बूको कहते हैं ॥ २१ ॥ इति भिक्षु गुण नामक दशम अध्ययन संपूर्ण ॥ १० ॥

॥ अह रत्नवक्त्रका पढमा चूल्हिया ॥

मूल सूत्रं—इह खलु भो ! पञ्चइएणं उप्पणहुक्खेणं संजमे अरइसमावत्तचित्तेणं ओहाणुप्पेहिणा अणो-
हाइएणं चेव हयरस्सि-गयंकुस-पोयपडागाभूआइं इमाइं अट्टारस ठाणाइं सम्मं संपडिल्लिअव्वाइं भवन्ति । तं
जहा—हं भो ! दुस्समाए दुप्पजीवी ॥ १ ॥ लहुसगा इत्तरिया गिहीणं कामभोगा ॥ २ ॥ भुज्जो अं साइवंहुला

मणुस्सा ॥ ३ ॥ इमे अ मे दुक्खे न चिरकालोवद्दाई भविस्सई ॥ ४ ॥ ओमजणपुरकारे ॥ ५ ॥

॥ अथ रतिवाम्न्य नामक पहली चूलिका ॥

भावार्थः—पिछले दशम अध्यायनमें यह बताया गया है कि जो साधुके गुणोंसे युक्त हो वही साधु कहा-
ता है। इस प्रकारके गुणोंवाला साधुभी यदि कर्मोंकी प्राबल्यता (अधिकता) से शारीरिक अथवा मानसिक दुःखोंसे
दुःखी हो, तो उसको सयममें स्थिर करना योग्य है, अतएव संयममें स्थिर करनेके लिये यह चूलिका कहनेमें
आती है—हे शिष्यों ! प्रव्रज्या अंगीकार किया हुआ साधु, यदि शारीरिक अथवा मानसिक दुःख उत्पन्न होनेसे सं-
यमसे उद्वेग प्राप्त करके संयमको त्याग करनेकी इच्छा वाला हुआ हो परन्तु अभी तक संयमका त्याग
किया नहीं हो तो ऐसे साधुको जो ये आने कहनेमें आयेगे उन अठारह स्थानोंको अच्छी तरह जानना तथा
विचरना चाहिये, जिस तरह उन्मार्ग चलते हुए घोंढेको सन्मार्ग में लानेके लिये रश्मि (लगाम) है,
हाथीको घसमें करनेके लिये अंकुश है और बहाण (नाव) को प्रवाहके मार्गमें लानेके लिये पताका है,
वैसेही सयमसे उन्मार्गमें चलने वाले साधुको ये अठारह स्थान सयममें लाने वाले हैं वे यताते हैं—

॥२२१॥

भी देखने
कालिक
धन

हिंदीभाषा
चूलिका
॥ १ ॥

॥२२१॥

इस दुःखम कालमें गृहस्थी प्राणी दुःखसे जीतेहैं तो मुझे गृहस्थाश्रमका क्या प्रयोजनहै ॥ १ ॥ यह गृहस्थ संबंधी काम-भोग बिना सारके, अल्प-काल तक रहने वाले, और विपाकसे कटुकहैं ॥ २ ॥ मनुष्योंके इन भोगोंको भोग-ते हुये बारम्बार उनकी अभिलाषा उत्पन्न होती है परन्तु तृप्ति नहीं होती है ॥ ३ ॥ मुझे शारीरिक अथवा मान-सिक दुःख उत्पन्न हुआ वह बहुत समय तक नहीं रहेगा, इसलिये गृहस्थाश्रमका मुझे क्या प्रयोजनहै ॥ ४ ॥ दीक्षित साधु धर्मके प्रभावसे राजादिसे भी पूजा जाताहै परन्तु दीक्षा छोड़नेके बाद उसको नीच मनुष्यों का भी अभ्युत्थानादि सन्मान करना पड़ताहै, इसलिये ऐसे गृहस्थाश्रमकी मुझे कोई जरूरत नहींहै ॥ ५ ॥

मूल सूत्र—वंतस्स य पडिआयणं ॥ ६ ॥ अहरगइवासोवसंपया ॥ ७ ॥ दुल्लहे खलु भो ! गिहीणं धम्ममे गिहवासमज्जे वसंताणं ॥ ८ ॥ आयेके से वहाय होइ ॥ ९ ॥ संकप्पे से वहाय होइ ॥ १० ॥ सोवक्कसे गिहवासे, निरुवक्कसे परिआए ॥ ११ ॥ बंधे गिहवासे, मुक्खे परिआए ॥ १२ ॥ सावज्जे गिहवासे, अणवज्जे परिआए ॥ १३ ॥ बहुसाहारणा गिहीणं कामभोगा ॥ १४ ॥ पत्तेअं पुट्ठपावं ॥ १५ ॥ अणिच्चे खलु भो ! मणुआण जीविए, कुसग्गजल बिंदुचंचले १६ ॥ बहुं च खलु भो ! पावं कम्मं पगडं ॥ १७ ॥ पावाणं च खलु भो !

कटाण कम्माणं पुंवि दुच्चिक्षाणं दुप्पडिक्कंताणं वेइचा मुक्खो, नत्थि अवेइत्ता, तवसा वा सोसइत्ता ॥ १८ ॥

अद्वारसमं पयं भवइ, भवइ अ इत्थ सिल्लोगो :—

भावार्थः—दीक्षा लेकर छोड़ना, उल्टी किये हुये आहारको खानेके समानहै ॥ ६ ॥ गृहस्थाश्रममें जाने का विचार नरक और तिर्यचकी गतिमें जाने लायक कर्म बांधने रूपहै ॥ ७ ॥ पुत्र-कलत्रादि मोहके फंदे में बंधे होने पर गृहस्थावासमें, गृहस्थीको धर्म करना दुर्लभहै ॥ ८ ॥ तत्काल नाशक विशुचिकादि रोग धर्मरूपी बन्धु रहित (सहायक बिना) गृहस्थका तत्काल नाश करतेहैं उसका विचार करना चाहिये ॥ ९ ॥ इष्टका वियोग और अनिष्टकी प्राप्तिरूप संकल्प, गृहस्थके लिये दुःखरूप ही होतेहैं ॥ १० ॥ गृहस्थाश्रम महाक्लेश वालाहै, जिसमें कृषि (खेती), पशुपालन आदि वाणिज्योंमें पंडितजनों को निंदनीयरूप ठंड, गर्मी, श्रम और उदर-चिंतादि अनेक क्लेश रहतेहैं, ऐसा विचार करना चाहिये. दीक्षा पर्याय इन पूर्वोक्त क्लेशोंसे रहितहै वैसेही आरम्भ, व चिंता रहित और पंडित पुरुषोंको प्रशंसनीय है ॥ ११ ॥ गृहवास बंधन वालाहै, क्योंकि उसमें किये हुये अनुष्ठान (क्रिया व्यापार) बंधनके हेतु मूल हैं, जैसे श्रेष्ठमका कीड़ा

अपने किये हुये लांतों में उलझकर बंधजाता है वैसेही गृहस्थी भी अपने किये हुये कर्मोंसे स्वयं बंध जाता है ऐसे समझना चाहिये ॥ चारित्रपर्याय मोक्ष रूप है क्योंकि उसमें निरंतर कर्म बंधनों से छुटते हैं, ऐसा विचार करना चाहिये ॥ १२ ॥ गृहस्थ-आश्रम पापवाला है क्योंकि उसमें प्राणातिपातादि पांच आश्रव सेवे जाते हैं ऐसा समझना चाहिये ॥ संयम पर्याय निर्दोष है क्योंकि इसमें अहिंसादि व्रतोंका पालन करना पड़ता है ऐसा समझना चाहिये, ॥ १३ ॥ गृहस्थियोंके काम-भोग चौर और राजकुलादिके लिये साधारण हैं अर्थात्-प्राप्त हुए विषयोंसे छुटजानेका भय होता है, कष्ट होता है, ऐसा विचारना चाहिये ॥ १४ ॥ पुण्य, पाप ये प्रत्येकको अलग २ भोगने को हैं, माता, पिता, पुत्र, कलत्रादिके लिये किये हुए पाप, पुण्यका फल करने वालेकोही स्वयं भोगने पड़ते हैं इसलिये मुझे गृहस्थाश्रमसे क्या प्रयोजन है ? ऐसा विचारना चाहिये, ॥ १५ ॥ अरे ! मनुष्योंकी आयु अवश्यमेव अनित्य है क्योंकि यह डामकी अणीके ऊपर रहे हुये जलके बिन्दुके समान चंचल है ॥ १६ ॥ अरे ! मैंने सचमुच बहुत संकेशवाले चारित्र-मोहनीय आदि कर्म किये हैं, जिससे चारित्र लेनेके बादभी मेरेको ऐसी हल्की बुद्धि उत्पन्न होती है ॥ १७ ॥ अरे ! सचमुच पूर्वमें किये हुये ज्ञानाव

र्षीयादिको, तथा अशाता वेदनीयादि पाप कर्मोंको, दुश्चरित्तोंको तथा मिथ्यात्व, अविरति आदिसे प्राणी वधादि जो कर्म कियेहों उनको भोगे बाद मोक्ष होतीहै, अर्थात्-कर्मोंके भोगे बिना और तपसे स्वपाये बिना मोक्ष होती नहीं ॥ १८ ॥ यह अठारहवा स्यानहै । इन अर्थोंको प्रति पादन करने वाले श्लोक कहतेहैं:-

मूल सूत्रं—जया य चयई धम्मं, अणज्जो भोगकारणा । से तत्थ मुच्छिण्णं बाले, आयइं नावबुज्झइ ॥ १ ॥ जया ओहाविओ होइ, इदो वा पडिओ छमं । सव्वधम्मपरिब्भट्ठो, स पच्छा परितप्पइ ॥ २ ॥ जया अ बंदिमो होइ, पच्छा होइ अवदिमो । देवया व चुआ ठाणा, स पच्छा परितप्पइ ॥ ३ ॥ जया अ पूइमो होइ, पच्छा होइ अपूइमो । राया व रज्जपब्भट्ठो, स पच्छा परितप्पइ ॥ ४ ॥ जया अ माणिमो होइ, पच्छा होइ अमाणिमो । सिद्धि व्व कब्बडे छूढो, स पच्छा परितप्पइ ॥ ५ ॥

भावार्थ.—इन अठारह कारणोंके असंयमसे पीछे हटनेके हेतु होते हुएमी जो अनार्यके समान चेष्टा करने वाला साधु विषयोंके लिये यति धर्मका त्याग करताहै, वह विषयोंमें मूर्च्छाको प्राप्त बाल भविष्यकालको अच्छी तरहसे नहीं जानताहै ॥ १ ॥ जैसे इन्द्र अपने विमानकी विभूतिसे झट होकर नीचे गिरताहै और

पीछे सोच विचार करताहै, वैसेही जब साधु संयमरूपी विभूतिसे पीछे हटकर गृहस्थाश्रममें आताहै, और सर्व धर्मसे अष्ट हुए उस साधुके जब मोहादि शांत होतेहैं तब वह इस प्रकार अनुत्ताप (पश्चात्ताप) करताहै कि हा ! यह मैंने क्या दुष्ट कार्य किया ? ॥ २ ॥ पहले श्रमण पर्यायमें राजादिसे वंदनीय होकर फिर दीक्षा त्याग करनेके बाद अवंदनीय होताहै, तब जैसे अपने स्थानसे अष्ट हुआ देव पश्चात्ताप करताहै, वैसेही वह पश्चात्ताप करताहै ॥ ३ ॥ जब साधुपने में पूजनीक होकर पीछे दीक्षाका त्याग कर अपूजनीक होताहै, तब जैसे राज्यसे अष्ट हुआ राजा पिछले वैभवोंको याद करके पश्चात्ताप करताहै, वैसेही वह साधुभी पश्चात्ताप करताहै ॥ ४ ॥ जैसे किसी नगरके माननीय धनी सेठको किसी क्षुद्र ग्राममें डालाहो और वहां अपमान होनेसे वह जैसे पश्चात्ताप करताहै, वैसेही जो साधु संयम अवस्थामें अभ्युत्थान, आज्ञा करनादि से माननीय होकर पीछे दीक्षा त्याग करनेसे अपमाननीय होताहै तब वह फिर पश्चात्ताप करताहै ॥ ५ ॥

मूल सूत्र—जया अ थेरओ होइ, समइकंतजुवणो । मच्छु व्व गलं गिलित्ता, स पच्छा परितप्पइ ॥ ६ ॥
जया अ कुकुंडुवस्स, कुतत्तीहिं विहम्मइ । हत्थी व बंधणे बद्धो, स पच्छा परितप्पइ ॥ ७ ॥ पुत्तदारपरी-

किन्तो, मोहसताणसंतओ । पंकोसत्तो जहा नागो, स पच्छा परितप्पह ॥ ८ ॥ अब्ब आहं गणी हुंतो, भावि-
अप्पा बहुस्सुओ । जइइह रमतो परिआप, सामन्ने जिणदेसिए ॥ ९ ॥ देवलोगसमाणो अ, परिआओ महे-
सिए । रयाणं अरयाण च, महानरयसारित्तो ॥ १० ॥

भार्यप.—लोगेके काँटेके ऊपर रखेहुए मांस्को खानेकी अभिलाषासे जालमें फंसा हुआ मच्छ तालु
छेदित होजानेसे जैसे पद्मात्ताप करताहै, वेसेही दीक्षाका त्याग करने वाला साधु युवावस्थाका उल्लंघन कर जब
वृद्धावस्थाको प्राप्त होताहै तब कर्मके विपाकको भोगता हुआ कर्मरूप काँटेसे बिचकर बह पद्मात्ताप करताहै
॥ ६ ॥ जैसे धनमेंसे बचा हुआ हाथी पद्मात्ताप करताहै, वेसेही दीक्षा त्याग करने बाद खराब कुटुम्बकी
सत्ताप करने वाली चिंतासे दुःखित हुआ साधु पीछेसे पद्मात्ताप करताहै ॥ ७ ॥ जैसे कीचडमें फंसा हुआ
हाथी पद्मात्ताप करताहै, वेसेही दीक्षा त्यागनेके बाद साधु पुत्र, स्त्री, आदिके प्रपंचमें पडकर तथा कर्म
प्रवाहसे घिराहुआ होकर पद्मात्ताप करताहै ॥ ८ ॥ कीई बुद्धिमान् साधु इस प्रकार पद्मात्ताप करताहै कि
जो में भावित—आत्मा और बहुभुत होकर जिनेयर भगवान्के कहेहुए श्रमण—संबंधी पर्यायमें स्थिरता पूर्वक

रहा होता तो आज मैं आचार्य पदको प्राप्त होता ॥ १ ॥ दीक्षा (चारित्र)में आसक्त महात्माओंको यह चारित्र पर्याय देवलोक समान लगती है, वही दीक्षा पर्याय संयममें प्रीति विना तथा विषयोंमें इच्छा वालेको नरक समान लगती है ॥ १० ॥

मूल सूत्रं—अमरोवमं जाणिअ सुखमुत्तमं, रयाण परिआइ तहाऽरयाणं । निरओवमं जाणिअ दुक्खमुत्तमं, रमिज तम्हा परिआइ पंडिय ॥ ११ ॥ धम्माउ भट्ठं सिरिओ अवेयं, जन्नगि विज्झाअमित्रऽप्पतेअं । हीलंति णं दुव्विहिअं कुसीला, दाडुडिद्वं घोरविसं व नागं ॥ १२ ॥ इहेवऽधम्मो अयसो अकित्ती, दुव्वामधिजं च पिहुज्जणम्मि । चुअस्स धम्माउ अहम्मसेविणो, संभिन्नचित्तस्स य हिद्वओ गई ॥ १३ ॥ भुंजितु भोगाइं पसज्झ चेअसा, तहाविहं कट्ठु असंजमं वट्ठुं । गइं च गच्छे अणभिज्झिअं दुहं, बोही अ से नो सुलहा पुणो ॥ १४ ॥ इमस्स ता नेरइअस्स जंतुणो, दुहेवणीअस्स किलेसवत्तिणो । पलिओवमं शिज्झइ सागरोवमं किमंग पुण मज्झ इमं मणोदुहं ॥ १५ ॥

भावार्थः—चारित्र पर्यायमें रत हुये साधुको देवतासमान उत्तम सुख जानकरके तथा चारित्र पर्याय में प्रीति

बिना वालेको नरक समान अत्यंत दुःख जानकर, पंडित पुरुषोंको दीक्षा पर्याय में आसक्त होना चाहिये ॥ १२ ॥ चारित्र छोड़ने वालेको, इसलोकमें होनेवाले दोष-चारित्र-धर्मसे अष्ट रुप और तप रूप लक्ष्मी से रहित दुष्ट व्यापार करने वालेको जैसे यज्ञकी आग बुझ जानेपर उस राखकी लोग कदर्यना करते हैं—पगके नीचे कुचलते हैं तथा जैसे घोर विषवाले सर्पकी दाढ़ निकालनेके बाद लोग उसकी हीलना करते हैं, वैसेही दीक्षासे अष्ट हुयेकी लग्न हीलना (तिरस्कार) करते हैं ॥ १२ ॥ इस लोक तथा परलोक में होनेवाले दोष-धर्मसे अष्ट हुयेको इस लोकमें अधर्म (लोग उसे अधर्मी कहकर बुलाते हैं), अपकीर्ति प्राप्त होती है और सामान्य नीच मनुष्योंमें भी यह खराब नामसे बोला जाताहै (निंदा पाता है), वैसेही धर्मसे अष्ट हुआ यह मृत खंडन कर अधर्म सेवनेसे क्लिष्टकर्म बांधनेसे नरककी गतिमें जाताहै ॥ १३ ॥ चारित्र का त्याग करने वाला यह धर्मसे निषेध होकर, विषय भोगकर और अनेक प्रकार के आरंभादि बहुत असयम करके, विशेष दुःखवाली अनिष्ट गतिमें जाताहै, उसको सम्यक्त्व कदापि सुलभ नहीं है, अर्थात्—वह दुर्लभ-बोधि होताहै ॥ १४ ॥ दुःख आनेपरमी चारित्र नहीं छोड़ना चाहिये—हे जीव ! नरक प्राप्त होनेपर

नारकीका दुःखसे भरा हुआ और एकांत क्लेशवाला पल्योपम और सागरोपमका आयुष्य भी पूरा होजाताहै तो इस संयम में अरतिसे उत्पन्न मनसंबंधी दुःख मुझे कितने समय तक रहने वालाहै ? ऐसा विचारकर संयम संबंधी दुःखके कारण से दीक्षाका त्याग नहीं करना चाहिये ॥ १५ ॥

मूल सूत्र—न मे चिरं दुःखमिणं भविस्सइ, असासया भोगापिवास जंतुणो । न चे सरीरेण इमेणऽवि-
स्सइ, अविस्सई जीविअपज्जवेण मे ॥ १६ ॥ जस्सेवमप्पा उ हविज्ज निच्छिओ, चइज्ज देहं न हु धम्मसासणं ।
तं तारिसं नो पइलंति इदिआ, उविति वाया व सुदंसणं गिरिं ॥ १७ ॥ इच्चैव संपस्सिअ बुद्धिमं नरो, आयं
उवायं विविहं विआणिआ । काएण वाया अदु माणसेणं, तिगुत्तिगुत्तो जिणवयणमाहिद्धिजासि ॥ ति बोमि
॥ १८ ॥ इअ रइवक्खा पढमा चूला समत्ता ॥ १ ॥

भावार्थः—ऊपर की बात विस्तारसे कहते हैं—संयममें अरति वाला दुःख मुझे बहुत समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि प्रायः विषयकी तृष्णा प्राणियोंको यौवनावस्था तकही रहती है इसलिये विषयकी तृष्णा अशाश्वती है, कदाचित् वृद्धावस्था तकभी इस शरीरकी विषय तृष्णा नहीं जाय तो भी मनमें आकुल नहीं

होना चाहिये, क्योंकि मृत्यु होगी तबतो विषय इच्छा चलीही जायेगी ॥ १६ ॥ ऐसे दृढ़ विचार वालेको फल बताते हैं—जो साधुकी आत्मा ऐसे दृढ़ विचार पर आई हुई है कि किसीभी प्रकारका संयममें विघ्न आने पर देहका त्यागकरना परन्तु धर्मकी आज्ञाका त्याग नहीं करना, तो ऐसे निश्चय वाले महात्माको इन्द्रियोंका विषय संयम स्थानसे नहीं हिला—डुला सकता, इसअर्थमें दृष्टांत कहते हैं—उत्पात कालका तूफानी वायु चल रहाहो तो भी मेरु पर्वतको नहीं हिल सकता, वैसेही उस दृढ़ निश्चय वाले महात्माको इन्द्रिय रूपी वायु नहीं हिला सकता ॥ १७ ॥ ऊपरकी सर्व बातका उपसंहार कहते हैं—इस अध्ययनमें कहनेमें आये हुये दुःखी जीवित्वादिते लेकर यथायोग्य ज्ञानादिका लाभ और काल, विनयादि विविध प्रकारके उसके उपयोग को, बुद्धिमान् साधुको विचार करके मन, वचन और क्राया इन तीनों युक्तियोंसे शुद्ध होकर तीर्थंकर महाराज के कहे हुये उपदेशका यथाशक्ति पालन करनेमें तत्पर होना चाहिये ॥ १८ ॥ इति प्रथम चूलिका ॥

॥ अहं विविचरिया वीआ चूलिआ ॥

मूल सूत्र—चूलिअ तु पवक्खामि, सुअं केवल्लिभासिअं । जं सुणिनु सुदुण्णाणं, धम्मं उप्पज्जायं मई ॥ १

अणुसोअपट्ठिअ बहुजणम्मि, पडिसोअलच्छलवस्वेणं । पडिसोअमेव अप्पां, दायव्वो होउकमेणं ॥२॥ अणुसोअसु-
हो लोओ, पडिसोओ आसव्वो सुविहियाणं । अणुसोओ संसारो, पडिसोओ तस्स उत्तारो ॥३॥ तम्हा आया
परक्कमेणं, संवरसमाहिवहुलेणं । चरिआ गुणा अ नियमा, अ हुंति साहूण दट्ठव्वा ॥ ४ ॥ अणिअवासो
समुआणचरिआ, अन्नायउंछं पइरिक्कया अ । अप्पोवही कलहविवज्जणा अ, विहारचरिआ इसिणं पसत्था ॥५॥

अथ विविक्त चर्या नामक दूसरी चूलिका

भावार्थः—पूर्व चूलिकामें संगम मार्गसे विचलित साधुको स्थिर होनेका उपाय बतायाहै, इस चूलिका
में विहार संबंधी विषय कहनेमें आवेगा. मैं चूलिका का व्याख्यान करूंगा, वह चूलिका भूतज्ञानहै और केवली
भगवान्की कहीहुई है, इस विशेषणके लिये परम्परासे वृद्ध संप्रदायका ऐसा कहनाहै कि किसी साध्वीने एक
साधुसे जो क्षुदाको सहन नहीं कर सकता था आग्रह पूर्वक चौमासा आदि पूर्वमें उपवास कराया. वह
साधु आराधनाकरके रात्रिमें मृत्युको प्राप्तहुआ. साध्वी यह समाचार सुनकर पश्चात्ताप करने लगी कि मुझसे
साधुकी हत्या होगई, इस हेतु उद्वेगको प्राप्त उस साध्वीको ऐसा विचार हुआ कि इस बातका निर्णय तीर्थकर भग-

वानसे पूछकर कहें कि साधुकी हत्या मुझे लगी या नहीं, ऐसे उसके विचारको अनुसरणकर उसके गुणोंके आधीन हुए देवता उस सार्धको यहांसे श्री सीमंघर स्वामी तीर्थकरके पास महाविदेह क्षेत्रमें लेगये । उसे उसके स्वयंमें पूछनेपर तीर्थकरसे उत्तर मिला कि तुम्हारे परिणाम शुद्ध होनेसे उस साधुकी मृत्युका पाप तुम्हें नहीं लगा, तुम शुद्धहो, ऐसा कहकर दो चूलिकायें दी, जिन चूलिकाओंका व्याख्यान चलताहै इस हेतुसे केवल ज्ञानीकी कही हुई ये चूलिकाहैं, यह विशेषण दिया गयाहै, जिनको भ्रवण करनेसे पुन्यवान् मनुष्यको चारि-त्र धर्ममें श्रद्धा उत्पन्न होती है ॥ १ ॥ बहुत मनुष्य विषय प्रवाहके वेगमें अनुकूल सत्सार समुद्रकी तरफ गमन करते हैं परंतु विषय प्रवाहसे विपरीत संयमकी तरफ लक्ष रखकर मुक्त होनेकी इच्छा रखनेवालेको तो विषय प्रवाहसे प्रतिवृत्त प्रवर्तन करना चाहिये ॥ २ ॥ जैसे-जल नीचेकी तरफ जल्दी जाताहै, वैसेही-जीवों को विषयोंकी तरफ प्रवृत्ति करना सुखकारी मालूम होताहै, अर्थात्-अनुकूल प्रवृत्ति सुखसे कीजासकती है, जैसे-समुद्रकी तरफ नीचेमें बलती हुयी नदीके प्रवाहमें उसके सन्मुख चलना बड़ी कठिनाईकी बातहै, वैसेही विषय-यासक्त लोगोंको साधुओंका व्रत पालनेरूप आश्रम, प्रतिश्रोतके समान कठिनहै, विषयमें प्रवृत्ति करने रूप

अनुश्रोतमें नीचेकी ओर चलनेसे संसारकी वृद्धि होती है और उसके त्याग करनेरूप प्रतिश्रोतमें (ऊंचे भागमें) प्रवृत्ति करनेसे संसारका पार पाते हैं ॥ ३ ॥ इस कारणसे ज्ञानाचारादिमें पराक्रम वाले और इंद्रियादि विषयों के विषय संवर वाले तथा बिल्कुल आकुलता रहित साधुको एक स्थानपर हमेशा नहीं रहने रूप चर्या मूल-गुण और उत्तर गुणरूप गुणोंका तथा पिंडविशुद्धि आदि नियमोंका यथा-अवसर पालन करना योग्य है ॥ ४ ॥ साधुकी चर्या बताते हैं—अनियतवास (एक स्थानपर मर्यादाके उपरान्त अधिक नहीं रहना), अनेक स्थानों से याचना करके भिक्षा ग्रहण करना, निर्दोष उपकरण लेना तथा सेवन करना, अर्थात्—थोड़ी उपाधि रखना और क्लेशका त्याग करना चाहिये, मुनियोंकी यह विहार-चर्या प्रशस्त (वर्णनकरने लायक) है ॥ ५ ॥

मूल सूत्र—आइन्नओमाणविवज्जणा अ, ओसन्नदिट्ठाहडभत्तपाणे । संसट्ठकप्पेण चरिज्ज भिक्खू, तज्जाय-संसट्ठ जई जइज्जा ॥ ६ ॥ अमज्जमंसासि अमच्छरीआ, अभिक्खणं निविगइं गया अ । अभिक्खणं काउस्स-गकारी, सज्झायजोगे पयओ हविज्जा ॥ ७ ॥ न पडिन्नविज्जा सयणासणाइं, सिज्जं निसिज्जं तह भत्तपाणं । गामे कुले वा नगरे व देसे, ममत्तमात्रं न कहिं पि कुज्जा ॥ ८ ॥ गिहिणो वेआवडिअं न कुज्जा, अभिवायणं

वन्दणपूजनं वा । असंफिलिद्वेहिं समं वसिजा, मुणी चरित्सस अओ न हाणी ॥ ९ ॥ न या लभेजा निउणं सहायं, गुणाहिअं वा गुणओ सम वा । इक्कोऽ वि पावाइं विवज्जयंतो, विहरिज कामेसु असज्जमाणो ॥ १० ॥

भाग्यार्थः— यह विशेष रूपसे बताते हैं— मुनिको राजकुल और जीमनमें गोचरीके लिये नहीं जाना चाहिये तथा यदि स्वपक्ष (स्वधर्मी भावकादि), परपक्ष अन्य दर्शनीके तरफसे अपमान होताहो तो उसकाभी त्याग करना चाहिये, प्रायः देखा जासके ऐसे प्रकाश वाले स्थलसे लाये हुये आहार—पानीको लेना चाहिये तथा अचिच आहारादिसे भरे हुए वर्तन, कुरछी, हाथ वगेरहसे आहार आदि लेना चाहिये और उत्तमसेभी स्वजाति वाले आहारसे भरे हुये वर्तन, कुरछी, हाथ आदिसे आहारादि लेनेका यत्न साधुको करना चाहिये ॥ ६ ॥ उपदेश अधिकार कहते हैं—साधुको मदिरा और मांसका भक्षण नहीं करना चाहिये, किसी पर द्वेषभी नहीं करना चाहिये, धारम्भ्यार दूध, दही, घृत, मिष्ठान आदि निगयोंका त्याग करना चाहिये, तथा गमानागम होनेपर धारम्भ्यार इरियावहीका प्रतिक्रमण करके काउसग्न करना चाहिये और स्वाध्याय योग—याचना, पृच्छना आदिमें प्रयत्न करना चाहिये ॥ ७ ॥ मास कल्प पूरा होनेके बाद विहार करनेके समय श्रावकोंसे ऐसी प्रतिज्ञा

साधुको नहीं कराना चाहिये कि शयन (संधारा), आसन (पट्टे आदि), शय्या (वस्ति), निषिद्धा और सज्जाय करनेकी भूमि तथा आहार-पानी वगैरह में जब दूसरी दफे फिरकर आजंगा तब देना, अभी संभाल कर रखना वगैरह, ऐसी प्रतिज्ञा करानेसे ममत्व बढ़ताहै इसलिये साधुको गांव, श्रावकादि कुल, नगर और देश इत्यादि किसी में भी ममत्व भाव नहीं करना चाहिये ॥ ८ ॥ उपदेशके अधिकारकोही कहते हैं- साधुको गृहस्थियोंकी बेयावच्च (सेवादि) नहीं करना चाहिये, तथा वचनसे नमस्कार, कायासे वंदना, प्रणाम और वस्त्रादिसे पूजाभी नहीं करनी चाहिये, ऐसा करनेसे गृहस्थियोंके साथ सम्बन्ध होनेसे चारित्र-मार्गसे भ्रष्ट होते हैं और दोनोंका अकल्याण होताहै, इस कारणसे जिस तरह चारित्रिकी हानि न हो वैसे असंछिष्ट परिणाम वाले साधुओंके साथ रहना चाहिये ॥ ९ ॥ यदि ज्ञानादि गुणोंसे अधिक अथवा अपने जैसे गुणवाला परिपूर्ण सहायक साधु नहीं मिले और शरीरकी शक्ति ठीकहो तो पापके कारणभूत असद् अनुष्ठानोंका त्याग करके और कामादिमें आसक्त नहीं होते हुए अकेलाही विहार करना चाहिये परन्तु पास्यादि भ्रष्टाचारी पाप-मित्रोंकी संगतमें नहीं कहना चाहिये ॥ १० ॥

मूल सूत्र—संवच्छरं वाऽपि परं पमाणं, धीयं च वासं न तर्हि वसिष्ठा । सुतस्त भग्नेन चरिञ्ज भिक्खुः
सुतस्त अत्यो जह आणवेइ ॥ ११ ॥ जो पुंवरत्तावरत्तकाले, संपिक्खइ अप्पगमप्पगेणं । किं मे कडं किं च
मे किं चसेसं, किं सक्कणिज्जं न समाययामि ॥ १२ ॥ किं मे परो पासइ किंच अप्पा, किं वाऽहं खल्लिअं न विव-
जयामि । इधेव सत्तमं अणुपासमाणो, अणागयं नो पडिवंष कुज्जा ॥ १३ ॥ अत्येव पासे कइ दुप्पउत्तं, काय-
ण वाया अदु माणसेणं । तत्येव धीरो पडिस्ताहरिज्जा, आइसओ खिप्पमिव वल्लीणं ॥ १४ ॥ जस्सेरिसा
जोग जिइंदिअस्त, धिइंमओ सत्पुसिस्त निच्च । तमाहु लोए पडिबुद्धजीवी, सो जीअइ संजमजीविपणं
॥ १५ ॥ अप्पा खल्लु सययं रक्खिअओ, सत्तिवदिपहिं सुतमाहिपहिं । अरक्खिओ जाइपहं उवेइ, सुरक्खिओ
सत्त्वदुहाण मुच्चइ ॥ सि वेमि ॥ १६ ॥ इय विविच्चरिआ बीआ चूल समत्ता ॥

॥ इइ सिरि दत्तवेआलिअं सुत्तं समत्तं ॥

भावार्थः—विहारके कालका नियम बताते हैं—वर्याच्छुमें साधुको एक स्थान पर चार मास रहना चाहिये
और बाकी समयमें एक स्थानमें एक मास कल्प करना चाहिये, जिस स्थान पर एक चौमासा अथवा एक

मास कल्प किया हो उस स्थान पर आंतरे बिना चौमासा अथवा मास कल्प नहीं करना चाहिये परन्तु दूसरा अथवा तीसरा चौमासा तथा दूसरा अथवा तीसरा मास कल्प बीते बाद वहां रहना कल्पताहै, अप-वादादि अथवा किसी बड़े कारणसे एक स्थान पर ज्यादा रहना हो तो महीने २ उपाश्रय अथवा कोना ब-दल कर रहना चाहिये, ऐसा नहीं करनेसे गृहस्थियोंके प्रसंगसे चारित्रसे भ्रष्ट होने तकके दोष उत्पन्न होते हैं, अधिक क्या कहें ? जैसे सूत्रका अर्थ आना देवे और उसपर विरोध नहीं आवे, उस रीतिसे साधुको सूत्र के मार्गपर चलना चाहिये ॥ ११ ॥ विविध प्रकारकी चर्यावाले साधुको संयममें नहीं सीदाने (शिथिल नहीं) होनेके उपाय:- साधुको रात्रिके आरंभिक और अंतिम प्रहरमें अपनी आत्माकी खोज करनी चाहिये, शक्तिके अनुसार तपस्यादि क्या २ धर्म कार्य मेंने किये, और मेरे करने लायक कार्य कौन २ से हैं और मुझसे बन सके वैसे वैयावच्चादि कौन २ से कार्य में नहीं करता हूँ ? इत्यादिके संबंधमें साधुको बहुत गहरा विचार करना चाहिये ॥ १२ ॥ स्वपक्षी तथा परपक्षी मेरे किन २ अवगुणों को देखते हैं ? अथवा चारित्रमें विराधना प्राप्त करता हुआ मैं स्वयं देखता हूँ अथवा मैं चारित्रमें स्वलना प्राप्त करता हूँ परन्तु किस वजहसे त्याग नहीं

कर सकता ? इस प्रकार जो कोई भी साधु अच्छी तरह विचार करेगा तो वह भावी (अनागत) काल-संबंधी प्रतिबधको नहीं करेगा, अर्थात्-इस तरह विचारते हुये फिर वैसे दोष नहीं आचरेगा ॥ १३ ॥ किसी भी संयम स्थानके अवसर पर मन, वचन, कायासे होती हुयी खराब व्यवस्था देखने में आवे तो बुद्धिमान् साधुको अपनी मूल तत्काल सुधारना चाहिये, उसपर दृष्टांत बताते हैं-जैसे जातिवान् घोड़ा जल्दी ही नियमित गतिको अगीकार कर लेता है, वैसेही साधुको भी दुःप्रयोगोंका त्याग करके सम्यग् विधिको शीघ्र अगीकार कर लेना चाहिये ॥ १४ ॥ जितेंद्रिय, संयममें धैर्यवान्, और महा पुण्य साधु अपने हितको विचारनेकी, देखनेकी प्रवृत्ति वाले मन, वचन, कायाके योगोंमें निरंतर सावधान रहता है ऐसे साधुको लोग प्रतिबुद्ध जीवी कहते हैं, अर्थात्-दीक्षाके दिनसे लेकरके मरण पर्यंत प्रमाद रहित जीनेवाला कहते हैं और वैसे गुण वाला साधु जीवितव्य गुण प्राप्त करके जीता है. दशवैकालिक शास्त्रका उपसंहार कहते हुये उपदेशको बताते हैं ॥ १५ ॥ सर्व इन्द्रियोंके विषय व्यापारकी निवृत्ति करके परलोकके कष्टसे स्वात्माकी रक्षा निरंतर करनी चाहिये, जो तुम इन्द्रियोंके विषयसे आत्माकी रक्षा नहीं करोगे तो भव-भव (धारम्भार) संसारमें फिरना पड़ेगा और

यदि अप्रमादी होकर आत्माकी रक्षा करोगे तो शारीरिक तथा मानसिक सर्व दुःखोंसे तुम मुक्त होवोगे, ऐसा मैं तुमसे कहता हूँ ॥ १६ ॥ यह विविक्त चर्या नामक दूसरी चूलिका सम्पूर्ण हुई ॥ २ ॥

॥ इति श्री दशैकालिक सूत्र हिंदी भावार्थ सहित सम्पूर्ण ॥

॥ अथ श्रीदशवैकालिक सूत्र की सज्झाय प्रारभ्यते ॥

॥२४१॥

कालिक

श्री दशवै

अथ प्रथम अध्ययन की सज्झाय (१) दीवाली दिन आवीओ ॥ ए देशी ॥

घरम मंगल सहिमा नीलो, घरम समो नहीं कोय । घरम शुद्धे नमे देवता, धर्मे शिव सुख होय ॥ घ०
॥ १ ॥ जीवदया नित्य पालीय, संजम सत्तर प्रकार । बारे भेदे तप तपे, घरम तणो ए सार ॥ घ० ॥ २ ॥
जिम तरुवरने फूल्ले, भमरो रस ले जाय । तिम सन्तोपे साधु आत्मा, जिम फूल्लने पीढ़ा न थाय ॥ घ० ॥ ३ ॥
ईण विध विचरे गौचरी, वेहरे शुद्ध आहार । ऊंच नीच मध्यम कुल्ले, धन्य धन्य ते अणगार ॥ घ० ॥ ४ ॥
मुनिवर मधुकर समकक्षा, नहीं निसराय नहीं दीप । लाधे भादो दे देहने, अण लाधे सन्तोप ॥ घ० ॥ ५ ॥
अध्ययन पहिले दुम्मपुप्फीया, सखरो अरय विचार । पुन्यकल्लश शिष्य जयतसी, धर्मे जय जयकार ॥ घ०
॥ ६ ॥ इति प्रथम अध्ययनकी सज्झाय ॥ १ ॥

अथ दूसरे अध्ययन की सज्जाय (२) कपूर हुवे अति उजलारे ॥ ए देशी ॥

दीक्षा दोहली आदरीजी, काम भोग फल छांडि । सकल पड़सी दुःख पग पगे जी, वैरागे रंग मांडि
॥ १ ॥ मुनीसर धन्य ते अणगार ॥ भोग तजी जोग आदरे जी, तेहनी हुं बलिहार ॥ मु० ॥ मन वाले
भूल्यो चूकतो जी, मकरे ढील लिगार । जाणे न को जग केहनोजी, कुण हुं कुण ते नार ॥ मु० ॥ २ ॥ करी
आतापना आकरी जी, कोमल न करे देह । राग द्वेय तजी पांडुआ जी, जिम सुख पामे अछेह ॥ मु० ॥ ३ ॥
अग्नि कुण्ड जलते पड़े जी, अगंधन कुलनो साप । वम्यो न बांछे विप बलि जी, तिम कुल अपने थाप ॥ मु० ॥
॥ ४ ॥ धिग धिग तूं जस बांछतोजी, बांछे वम्यो आहार । जीवित थी मरणो भलो जी, लाजे न निर्लज लगार
॥ मु० ॥ ५ ॥ नारी सारी पारकी जी, देख देख मत भूल । वायु झकोले तरु पड़ेजी, अथिर हुवे डूलाडूल ॥ मु० ॥
॥ ६ ॥ जिम हाथी अंकुस वसे जी, थिर ठाम आवे तेम । राजीमती सती बुझियोजी, ठामि आयो रहनेम
॥ मु० ॥ ७ ॥ अज्झयण सामणपुव्वीये जी, बीजे एह विचार । पुन्यकलश शिष्य जेतसी जी, प्रणमे सूत्र
सुखकार ॥ मु० ॥ ८ ॥ इति दूसरे अध्ययनकी सज्जाय सम्पूर्ण ॥ २ ॥

अथ तीसरे अच्ययन की सज्जाय (३) प्रणमं श्रीगुरु पाय ॥ ए देशी ॥

सुधा साधु निग्रन्थ, साधे मुगति नो पय । आत्म संभर्यो ए, सवर आदर्योए ॥ १ ॥ दोपण टाले दीख,
तेहने पहवी शीख, वीर जिनवर कह्येए, मुनिर सरदहे ए ॥ २ ॥ उद्देशक आदि देई, पहवा पिढ न लेई । कृतकड
जाणीयो ए, साहसुं आणीयो ए ॥ ३ ॥ लेवे न रायभक्त, न जीमे रहने पत्त । रायपिण्ड नादरे ए, सिज्यातर
परिहरे ए ॥ ४ ॥ राखे न सन्धीराय, दानशाले नवि जाय । वाय न रीझणो ए, रंने न रीझणो ए ॥ ५ ॥ घोवा
बन्दन चम्पेल, तन न लगाइ तेल । जोवे नहीं आरसीए, ते गुरु तारसीए ॥ ६ ॥ खेले न पासासार, ते किम
बोले मार । छत्र नवि शिर धरेए, गृहि सगति हरे ए ॥ ७ ॥ माचा खाट पिलग, तजे चिकित्सा अंग । जुती न
पग तले ए, जीत्र दया पाले ए ॥ ८ ॥ आदरे तीन रतन, छडे तीन जतन ॥ कोडी कोडी मोलना
ए, अगन जल अंगनाए ॥ ९ ॥ मूला आदा कदमूल, सर्वात्त बीज फल फूल । तजे जीम सेलडीए, हुंण
घूपेण घडीए ॥ १० ॥ जमन धिरेचन कर्म, करिने गमावे धर्म । दांते दांतण घसीए, न लगावे मिसीए
॥ ११ ॥ पहिरे नहीं हीर चीर, शोभा न करे शरीर । पीठी न मजणोए, आंखे न आजणोए, ॥ १२ ॥ सूत्रमे

बावन बोल, वरजे साधु अमोल । तप किरिया करीए, पहुँचे शिवपुरी ए ॥ १३ ॥ नामे ए खुडीयर, अज्झयण तीजो सार । अरथ अनेक छे ए, जयतसी मन रूचे ए ॥ १४ ॥ इति तीसरे अध्ययनकी संज्ञाय सम्पूर्ण ॥३॥

अथ चौथे अध्ययनकी संज्ञाय (४) लाखारी ए देशी ॥

महावीर भाख्यो एम, स्वामी सुधरमा उपदिशे जी ॥ हो मुनिवर महावीर भाख्यो एम, सुण सुण जम्बू तेम, चोथो अज्झयण छ जीवणी जी ॥ सुण० ॥ १ ॥ पृथिवी अप तेउ वाय, वनस्पति त्रस जाणीये जी ॥ पृ० ॥ एहवी छजीवनी काय, हिंसा टाली दया पालीये जी ॥ एह० ॥ २ ॥ महाव्रत पंच सदैव, बलि व्रत छटो पालीये जी ॥ म० ॥ त्रिविध त्रिविध जाव जीव, गरही निंदी पडिकमी जी, ॥ त्रि० ॥ ३ शिष्य पूछे लेई दीख, किम चालुं बोलुं किम रहुंजी ॥ शि० ॥ समजावे गुरु शील, जयणा ए चाले बोलजे जी ॥ स० ॥ ४ ॥ ए जिन शासन सार, प्रथम ज्ञान पछे दया जी ॥ ए जिन० ॥ जीवाजीव विचार, जाणे अनुक्रमे नाणथी जी ॥ जी० ॥ ५ ॥ केवल दंसण नाण, पामे करम खपायने जी ॥ के० ॥ छेहडे लहे सिद्ध ठाण, अजर अमर सुख शासता जी ॥ छे० ॥ ६ ॥ अज्झयण छजीवणी नाम, सुणतां तन मन उछसेजी ॥ अ० ॥ सरदेहे शुद्ध परिणाम, पुन्यकलश

शिष्य जेतसी जी ॥ सर० ॥ ७ ॥ इति चौथे अध्यायनकी सज्जाय सम्पूर्ण ॥ ४ ॥

अथ पंचम अध्यायन की सज्जाय (५) पंचमी, तप तुमे करो रे प्राणी ॥ प चाल ॥

पंचम पिण्डेयणा अज्झयणे, उदेसा वे सार रे । विष तणे आंणी मात पाणी, करो तिरो संसार रे ॥ दीक्षा
पालो दोप टालो, धरो ध्यान समाध रे । सूत्र साचो अरय आछो, भणो वांचो नि साध रे ॥ दीक्षा० ॥ ३ ॥
संचरे मुनि गौचरी ने, नगर गाम मक्षार रे । जीव निहले दया पाले, बोले हँसे न लिगार रे ॥ दीक्षा० ॥ ३ ॥
असन पानी खादिम स्वादिम, सुसतां लहे तेह रे । असुसतो मुनि दोप जाणी, कहे न कल्ये पद रे ॥ दीक्षा०
॥ ४ ॥ छ काय सरदी साधु अरये, कीयो भोजन जेह रे । ते न गरजे यति वरजे, सुवावही आवि देई रे ॥ दीक्षा०
॥ ५ ॥ पिण्ड नियेध्यां कुल नियेध्यां, तजे भजे निरदोष रे । मुधा दई मुधा जीवी, बेउं जावे मोक्ष रे ॥ दीक्षा०
॥ ६ ॥ विधे लेवे विधे आलोवे, विधे करे आहार रे । लुखो सुखो अरस निरस, हिले न हिये लिगार रे ॥ दीक्षा०
॥ ७ ॥ काले आवे काले जावे, विचरे नहीं य अकाल रे । कालो काल समाचरे, ते बहु साधु त्रिकाल रे ॥ दीक्षा०
॥ ८ ॥ मात पाणी सयण आसण, छतां न देवे जेह रे । जति रतीत सुं रोस न करे, निन्दे वन्दे सम तेह रे

॥ दीक्षा० ॥ ९ ॥ तपचोरेने वयचोर आदिक, हुवे किलविष देव रे । दुरगत दुरलभ वोधि जाणी, धरम मारग सेव रे ॥ दीक्षा० ॥ १० ॥ शिख शिक्षा ग्रहे भीक्षा, ते लहे शिवलोय रे । जयतसी कहे सूत्र मांहे, बोल बहुछे जोय रे ॥ दीक्षा० ॥ ११ ॥ इति पंचम अध्ययन की संज्ञाय सम्पूर्ण ॥ ५ ॥

अथ छठे अध्ययन की संज्ञाय (६) धारिणी मनावे हो मेघकुमारने जी ॥ ए देशी ॥

वैरागी निरागी हो सुधा साधुजी, दंसण नाण संपन्न । वनवाडी मांहे हो आवी समोसर्या, सुमति गुपति प्रतिपन्न ॥ वैरागी० ॥ १ ॥ मिलि मिलि हो रायरजा ना मुहता, ब्राह्मण क्षत्री लोक । साधुने पूछे हो किम छे थाहरो, आचार गोचर जोग ॥ वै० ॥ २ ॥ मुनिवर पभणे हो मारग साधुनो, कठन आचार विचार । हुवो नवि होसी हो धरमको इणि समो, सुगति तणो दातार ॥ वै० ३ ॥ छ ये व्रत पाले हो छ काय राखतो, नहीं नाहण सिणगार । पलंग निषेध्यां हो गृही भाजन तजे, अकल्प स्थान अठार ॥ वै० ॥ ४ ॥ तेल गुड घी हो स्निधि जे करे, ते गृही नहीं अणगार । नित तप भाष्यो हो एक वार भोजने, वरजे विसन विकार ॥ वै० ॥ ५ ॥ वख पात्र राखे हो संजम राखिवा, न धरे ममता प्रेम । विभूषण करतो हो करे बंध चिकणो, अकल्प कल्पे

कैम ॥ ये० ॥ ६ ॥ जीर दया पाले हो पग पग दिन समे, बरजे रात्री विहार । एक काय हणतों हो त्रस पापर
हुयो, लये दुर्गति अग्रतार ॥ ३० ॥ ७ ॥ तप जप करणी हो बुल हरणी करे, निरमम निरहंकार । सनेगी सोमा-
गी हो बन्द जिम निरमलो, पहुँचे मुगति मक्षार ॥ ये० ॥ ८ ॥ छटो अतिमीठो हो लागे घाँचतां, भलो धरमा-
रप काम । नामे सुल पाने हो जयतसी आतमा, उल्लसे मन परिणाम ॥ ये० ॥ ९ ॥ इति ॥ छठे अभ्ययन
की सज्जाय सम्पूर्ण ॥ ६ ॥

अप तातें अभ्ययन की सज्जाय (७) विणजारा नी देशी ॥

साधु बुझे रे, भापा सुमति मिचार, भापा चिहुँ भेदे कही, साधु बुझे रे । साधु बुझे रे, सद्या असद्या भीष, अ-
सयामोस चौथी सही, साधु बुझे रे ॥ १ ॥ साधु बुझे रे, बोले निरवय वाण पहेली ने चौथी बली, साधु बुझे रे ॥
साधु बुझे रे, भाये न भापा दोय, बीजीने तीजी टली, साधु बुझे रे ॥ २ ॥ साधु बुझे रे, निधे कठिन कठोर,
संक्ति साज्य संमये, साधु बुझे रे ॥ साधु बुझे रे, जिणपी लागे पाप, तेहवी वाणी न बोलिये, साधु बुझे रे
॥ ३ ॥ साधु बुझे रे, चोरने न कहे चोर, न कहे काँणो काँणा भणी, साधु बुझे रे ॥ साधु बुझे रे, पर पीडा हुवे

जेण, वाणी तेह न बोलावणी, साधु बुझे रे ॥ ४ ॥ साधु बुझे रे, न कहे असाधुने साधु, साधुने साधु बोलावि-
जो, साधु बुझे रे । साधु बुझे रे, सुरनर तिरिहा जीव, कहीं भी दोष म लावजो, साधु बुझे रे ॥ ५ ॥ साधु बुझे
रे, वक्कसुधी अज्झयण, बोल घणां छे सातमें, साधु बुझे रे ॥ साधु बुझे रे, लागे तिण्णी दोष, न पढे तूङ्गवात में,
साधु बुझे रे ॥ ६ ॥ साधु बुझे रे, दशविध बोले साच, अरिहंत आजा छे इसी, साधु बुझे रे ॥ साधु बुझे रे, पुन्य-
कलश गणि शिष्य, सूत्ररागी भणे जैतसी, साधु बुझे रे ॥ ७ ॥ इति सातवें अध्ययनकी सज्जाय सम्पूर्ण ॥ ७ ॥

अथ आठवें अध्ययन की सज्जाय ॥

पुरोहितीयारी । प्राणी थारो आउखो तूटाने सांघो कोई नहीं रे ॥ ए देशी ॥

श्रीजिनवर गणधर मुनिवर ने कहे रे, हिंसा टालीने दया पाल रे । जूजूवा जीव जाणी छ कायना रे, पग
पग जयणा करी चाल रे ॥ श्रीजि० ॥ १ ॥ टाले मुनि सूक्ष्म आठ विराधना रे, छोडी मद मच्छर परमाद
रे । तप जप खप करी काया सोखवी रे, जीपे इन्द्रिय विषय स्वाद रे ॥ श्रीजि० ॥ २ ॥ जरा जान करे देहिजो-
जरी रे, न बधे रोगपीडा घट मांहि रे । इन्द्रिय हीण न पढे ज्यां लगी रे, त्यां लगे करे धर्म उच्छांहि रे ॥ श्रीजि०

॥ ३ ॥ क्रोधे देर बधे घटे ग्रीतली रे, माने विणसे विनयाचार रे। माया मित्राई बाले सरगमें रे, लोभे विणरो सव संसार रे ॥ श्रीजि० ॥ ४ ॥ ज्योतिष निमित्त सुहणां फल कहे रे, यन्त्र मन्त्र झाडा झुडी देही रे। कामण दुमण औषध केल्ही रे। किम तरसेने तारो केम रे ॥ श्रीजि० ॥ ५ ॥ चित्र भीत न जीवे नारी चीतर रे, बाले लोचन जिम रवि तेज रे। द्वीणी स्त्रीणी बली सौ बरसनी रे, तिहां पिण व्रतघर न धरे हेज रे ॥ श्रीजि० ॥ ६ ॥ कुकडी घचढा डरे थिल्ली थकी रे, ब्रह्मचारी नारी सु तेम रे। शिणगार शोभा पटरस खाईवा रे, ताल-पुट जहर करे जेम रे ॥ श्रीजि० ॥ ७ ॥ वसहि सयणासण पायपुंछणो रे, पढिलेहण के लेवा जोग रे। धन्य धन्य मुनि ते चन्द सुरज समा रे, लहे सुख इहलोकने परलोक रे ॥ श्रीजि० ॥ ८ ॥ आचार पिणही नाम अज्झयणमें रे, आठमें सखर आचार विचार रे। सिद्धात साखे माये जयतसी रे, सूत्र थी हो जो मुज निस्तार रे ॥ श्रीजि० ॥ ९ ॥ इति आठवें अध्ययनकी सज्जाय सम्पूर्ण ॥ ८ ॥

अथ नवम अध्ययनकी सज्जाय (९) ओलंगडी २ सहेली श्री श्रेयांसनी रे। पहनी चाल छे ॥
ओलंगडी २ करजे गीतारथ गुरु तणी रे, मान मोड़ मद छोड़। आसातना टाली नमीये पूजीये रे,

वंदीये वेकर जौड ॥ ओ० ॥ १ ॥ सिद्धांत २ सुणावे सखरा वांचने रे, बुझे अरथ विचार । चन्द सूरज २
जिम गुरु सेविये रे, विनय करी वार वार ॥ ओ० ॥ २ ॥ नवमें २ विनय समाहि अज्झयण में रे, नवा नवा
अरथ विचार । उद्देसे २ चौथे थिवर वर्णव्यां रे, समाधि थानक चार ॥ ओ० ॥ ३ ॥ पहिली २ विनय समाधि
विधि भली रे, बीजी सूत्र समाधि । तीजी तप २ चौथी समाधि आचारनी रे, चार चार भेद आराधि ॥ ओ०
॥ ४ ॥ समाधि २ आराधे ते सुख सिद्धि लहे रे, पामे अमरपद टेव । वेकर जीडिने वांदे जयतसी रे, गुण-
वन्त श्री गुरुदेव ॥ ओ० ॥ ५ ॥ इति नवम अध्ययन की संज्ञाय सम्पूर्ण ॥ ९ ॥

अथ दसवें अध्ययन की संज्ञाय (१०) राग मल्हार ॥

अरिहंत वचने दीक्षा आदरी जी, नारी वमन रस सुजाण । दशमो भिक्षु नाम अज्झयणमें जी, वम्भो
न बांछे जाण ॥ अरि० ॥ १ ॥ पृथिवीने खीणे खीणावे नहीं जी, पीये न पावे शीत नीर । जाले न जलावे
तेउकायने जी, बीजे न बीजावे समीर ॥ अ० ॥ २ ॥ छेदे न छेदावे तरु हरिकायने जी, वरजे बीज संचित ।
पचे न पचावे भोजन रसवती जी, त्रस थावर वध चित्त ॥ अरि० ॥ ३ ॥ पांच व्रत पाले पांच इन्द्रो दमे जी,

गाम फटक सहे धीर । रहे शमसाणे पडिजे जी, तजे प्रतिबंध शरीर ॥ अ० ॥ ४ ॥ राग द्वेय मद मच्छर
माया परिहरी जी, न करे विणज व्यापार । तजे तमासा हासी मदकरी जी, बांछे नहीं सत्कार ॥ अरि० ॥ ५ ॥
मर्म न दाखे धर्म भाये भलो जी, वाचे सूत्र सिद्धान्त । आतम व्याने आतमा उधर्यो जी, पासे परमपद अत
॥ अरि० ॥ ६ ॥ श्रीसयभव गणधर प रच्यो जी, दशवैकालिक सूत्र । सखर आचार परुष्यो साधुनो जी,
मनक तार्यो निज पूत्र ॥ अरि० ॥ ७ ॥ संवत सत्तरसे सत्तरोत्तर समे जी, बीकानेर मझार । पुन्यकलशगणि
शिष्य जयतसी रे, गीत रच्यो सुखकार ॥ अरि० ॥ ८ ॥ इति दशवें अष्टयन की सज्जाय सम्पूर्ण ॥ १० ॥

अथ ग्यारहवीं सज्जाय ॥ धवल करे द्विवे केल, अहोनिश कुंवरसुं रे । पहनी चाल ॥

दशवैकालिक सूत्र सुहामणो जी, रच्यो श्री सय्यभव स्वाम । अज्झयण २ व्यालु घेला दश हुवा जी,
तिण दियो यहवो नाम ॥ दश० ॥ ऊपर ऊपर बुलिका बे रलियामणी जी, जिम मेरु गिरि शिरचूल । श्री मंचर
२ स्वामी भणी जक्षिणी जी, सखर घात समूल ॥ दश० ॥ २ ॥ अठारे २ ठाणां हो पहिली बुलिका जी,
जाणे चतुर सुजाण । हय गय २ वाहण रस अंकुश चढे जी, कसी हुवे तिम मुनि ठाण ॥ दश० ॥ ३ ॥

आरति २ निवार हे विरति आदरे जी, लोपे नहीं निज लीक। तप जप खप किरिया करे आकरी जी, ते वन्दनीक पूजनीक ॥ दश० ॥ ४ ॥ चूलिका २ बीजी हो बोधबीज सम्पजे जी, बीजी न तीजी बात। मुनिवर समताभर संवरमेंजी, धरसे भीनीसाते धात ॥ दश० ॥ ५ ॥ संवेगी २ सौभागि वैरागी भलाजी, पाले निरमल शील। केवल दंसण वरी भवजल तरीजी, पामे अविचल लील ॥ दश० ॥ ६ ॥ सुणतां भणतां सिद्धान्त बांचतां जी, उल्लसे अंगोअंग। नव नव मंगल पुन्यकलश सदा जी, जयतसी जय जय रंग ॥ दश० ॥ ७ ॥ इति ग्यारहवीं चूलिका की संज्ञाय सम्पूर्ण ॥ ११ ॥

॥ इति श्री दशवैकालिक सूत्र की संज्ञाय सम्पूर्ण ॥

